詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷二十五

長洲陳奐學

蕩之什詁訓傳弟二十五　毛詩大雅

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

蕩八章章八句

蕩召穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無綱紀文章故作是詩也

蕩蕩上帝下民之辟（傳）上帝以託君王也辟君也疾威上帝其命多辟（傳）疾病人矣威罪人矣天生烝民其命匪諶靡不有初鮮克有終（傳）諶誠也（疏）爾雅盪盪僻也盪與蕩同僻當

作辟古邪辟作辟箋蕩蕩法度廢壞之皃與辟義相近上帝辟君王版傳同辟君釋詁文殷武天命多辟傳同疾威威平列傳云疾病人威罪人箋疾病人者重賦斂也威罪人者峻刑法也辟辟邪辟箋云其政教又多邪辟不由舊章說苑至公篇夫公生明偏生暗端慤生達詐僞生塞誠信生神夸誕生惑此六者君子之所愼也而禹桀之所以分也詩云疾威上帝其命多辟言不公也三家詩上帝亦指君王與毛訓異義同○多諶誠爾雅釋詁文說文作忱古諶忱通烝衆也其命匪諶卽冢上其命多辟句言天生此天下之衆民何其政教之不誠也靡不有初鮮克有終所謂不誠也版靡聖管管不實于亶傳亶誠也版蕩二詩文義相同

文王曰咨咨女殷商（傳）咨嗟也曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服（傳）彊禦彊梁禦善也掊克自伐而好勝人也服服政事也天降滔德女興是力（傳）天君滔慢也（疏）咨讀爲嗞說文嗞嗟也嗟與蓍同咨嗞雙聲咨嗟亦雙聲單言曰嗟亦曰咨絫言曰咨嗟爾雅嗟咨

鬈也咨鬈即嗞嗟廣韻嗞嗟憂聲也亦曰嗟嗞嗞或作茲糾繆傳子兮者嗟茲也咨嗞茲子並字異而義同箋云厲王弭謗穆公朝廷之臣不敢斥言王之惡故上陳文王咨嗟殷紂以切刺之○傳訓彊爲彊梁禦爲禦善禦當也禦善即彊梁彊與禦猶掊與克雖分釋而實同義繁露必仁且知篇其强足以覆過其禦足以犯詐强與彊通下文彊禦多懟烝民不畏彊禦左傳所稱彊禦已甚吾軍帥彊禦並義同一曰彊梁禦子魯問篇彊梁不材莊子山木篇從其彊梁大玄彊莫不彊梁皆古有此語掊者伐之假借字傳以自伐釋掊以好勝人釋克自伐勝人二義實一意也孟子告子篇掊克在位趙注云掊克不良也此與傳義相通唯釋文掊克聚斂之說非傳義正義云釋詁服事也且在服與在位對文故知服政事謂非徒備官又委任之也○天君釋詁文君亦王也天謂之君上帝謂之君王其意一也說文牧牛徐行也讀若滔滔牧聲義俱近古慉慢作慢慢德言其德教之慢即蕩蕩之意也女女彊禦掊克之臣也力猶疾也

文王曰咨咨女殷商而秉義類彊禦多懟流言以對寇

攘式內（傳）對遂也侯作侯祝靡屆靡究（傳）作祝詛也屆
極究窮也（疏）秉操也義類皆善也而之言自也而秉義
類言殷商之人自用為善所謂彊禦也抑
傳而角自用也彼無角而自用其角此不善而自用其
善意正相同十月之交傳皇父甚自謂聖意亦同說文
懟怨也流言民之譌言也對讀與遂同皇矣江漢傳皆
訓對為遂爾雅遂遂作也是遂有作義式用也流言以
對寇攘式內此承多懟而言民多相怨則譌言羣作而
寇盜攘竊之禍用亂於內矣列女傳孽嬖篇引詩釋之
云言不善之從內出也召旻傳蟊賊內訌傳訌潰也此
義也○祝讀為詶訓亦詶也傳文作祝詛也四字一氣
讀祝詛二字以釋經之祝字則作祝連文成義侯作侯
祝侯作祝也侯維也猶有也猶云是剝是菹是剝菹也
爰始爰謀爰始謀也迺宣迺畝迺宣畝也克禋克祀克
禋祀也匪紹匪游匪紹游也皆以弟一字為語詞弟三
字為助詞此其句例屆極節南山同究窮鴻鴈同靡屆
靡究言無終極無窮已也箋云王與羣臣乖爭而相疑
日祝詛求其
凶咎無極已

文王曰咨咨女殷商女炰烋于中國斂怨以爲德(傳)炰烋猶彭亨也不明爾德時無背無側(傳)背無臣側無人也爾德不明以無陪無卿(傳)無陪貳也無卿士也(疏)炰烋彭亨皆疊韻劉逵注魏都賦引詩作咆烋說文繫傳作咆哮並同箋云炰烋自矜氣健之皃易大有釋文引干寶注云彭亨驕滿皃斂怨以爲德怨即上章之彊禦多懟也箋云斂聚羣不逞作怨之人謂之有德而任用之○禮記文王世子篇記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也書大傳古者天子必有四鄰前曰疑後曰承左曰輔右曰弼此傳以無背爲背無臣無側爲側無人者背謂後也不言前者文略側謂左右也即四鄰四輔之說也昭三十二年左傳史墨曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳也此傳以陪爲陪貳者謂三公也以卿爲卿士者謂三公中之孤卿執政之一人也韓詩外傳天子有爭臣七人雖無道不失其天下昔殷王紂殘賊百姓絕逆天道至

斮朝涉刳孕婦脯鬼侯醢梅伯然所以不亾者以其有箕子比干之故微子去之箕子執囚爲奴比干諫而死然後周加兵而誅絕之故曰有諤諤爭臣者其國昌有默默諛臣者其國亾詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿言文王咨嗟痛殷商無輔弼諫諍之臣而亾天下矣韓詩與毛詩同義漢書五行志中詩云爾德不明以亾陪亾卿不明爾德以亾背亾仄言上不明闇昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類亾功者受賞有罪者不殺百官廢亂其引詩與令本誤倒晉書亦誤顏注可證也

文王曰咨咨女殷商天不湎爾以酒不義從式（傳）義宜**也既愆爾止靡明靡晦式號式呼俾晝作夜**（傳）使晝爲夜也（疏）釋文引韓詩云飲酒閉門不出客曰湎文選七命注初學記器物部引韓君章句云齊顏色均眾寡謂之沈閉門不出客謂之湎案此析言之也渾言沈湎同義箋天不同女顏色以湎正義引鄭注酒誥云飲酒齊色曰湎鄭以顏色釋湎字本韓詩義宜烝民同箋云式法也有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行

之○愆過也止威儀容止也風雨傳云晦昏也呼亦號
也碩鼠實之初筵傳竝云號呼也崔集注作譁漢書敘
傳引詩作譁傳釋文作臯云後皆同傳訓使綠衣天保
同作訓爲清人同號呼承既愆爾止句使晝作夜卽承
靡明靡晦句也晏子襍下篇晏子謂田桓子曰無客而
飲謂之從酒今若子者晝夜守尊謂之從酒也與詩義
正合說苑貴德篇人之鬬誠愚惑失道者也詩云式號
式呼俾晝作夜言鬬行也此三家義荀子榮辱篇不引
詩當家上飲
酒無度而言

文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹(傳)蜩蟬也螗
蝘也小大近喪人尚乎由行(傳)言居人上欲用行是道
也內奰于中國覃及鬼方(傳)奰怒也不醉而怒曰奰鬼
方遠方也(疏)蜩蟬小弁同夏小正五月唐蜩鳴傳唐蜩
者匽也唐匽今字皆加虫旁唐匽蟬之大
者析言之也渾言之則蜩亦名唐蜩詳七月篇漢書五
行志中詩云如蜩如螗如沸如羹言上號令不順民心

虛譁憒亂則不能治海內顏注云謂政無文理虛言之譁沓如蜩螗之鳴湯之沸湆羹之將熟也秦此謂政令之憒亂毛意亦然也○傳假尚爲上陟岵又假上爲尚古尚上聲通由訓用君子陽陽同謂厲王居乎衆人之上不念禮法欲用行其道是以無小大事日近㐫亾也襄十四年左傳師曠曰天之愛民甚矣豈其使一人肆於民上以從其淫而棄天地之性必不然矣是其義也此言厲王之無道也說文大部奰壯大也从三大三目二目爲䀠三目爲奰益大也一曰迫也讀若易虙羲詩曰不醉而怒謂之奰疒部𤺊滿也从疒奰聲奰𤺊聲義皆近淮南墬形注引詩作奰今隸變作㚖㚖爲怒不醉而怒傳又申說怒之義也蔦罩傳罩延也鬼方與中國對文中國諸夏之國則鬼方爲諸夏之外史記楚世家周夷王時熊渠立三子康紅疵爲王及厲王暴虐熊渠畏其伐楚亦去其王至熊渠之孫熊勇六年而周人作亂厲王出奔彘案此亦厲王怒延遠方之一證稽其年歲尚在諸侯叛周之前傳云鬼方遠方抑用遏蠻方傳湯遠也兩詩意正同與高宗伐鬼方指氏羌者異

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊雖無老成

人尚有典刑曾是莫聽大命以傾（疏）匪非也上帝天也時善也是也舊舊章也匪上帝不時言非天帝之不善是也與左傳云君與大夫不善是也句法相同殷不用舊言殷不用舊章故耳

文王曰咨咨女殷商人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥（傳）顛仆沛拔也揭見根貌殷鑒不遠在夏后之世（疏）顛讀爲蹎沛讀爲跋拔與跋通說文蹎跋也跋蹎也蹎跋本字顛沛假借字馬注論語里仁篇云顛沛偃仆也顛沛蓋古語傳文顛仆沛拔也五字當作顛沛顛仆沛拔也七字與上傳蘧篨蘧篨樂善也賁之初筵傳號呶號呼呶讙也皆是統箸古語再釋古義同一文法今傳奪顛沛二字當補正揭見根皃釋文作根見根見者其根可見也韓子解老篇樹木有曼根有直根直根者書之所謂柢也柢也者木之所以建生也曼根者木之所以持生也若其根可見則本先撥矣傳以根見釋揭字撥下文本撥爲訓韓詩外傳根淺則枝

葉短本絕則枝葉枯詩曰枝葉未有害本實先撥言禍福自己出也列女傳孽嬖篇引詩撥作敗字異義同○漢書劉向傳詩曰殷鑒不遠在夏后之世亦言湯以桀爲戒也聖帝明王常以敗亂自戒不諱廢興韓詩外傳云夫明鏡者所以照形也往古者所以知今也故夏之所以亡者而殷爲之殷之所以亡者而周爲之故殷可以鑒於夏而周可以鑒於殷引詩作鑒與監同

抑十二章三章章八句九章章十句

抑衛武公刺厲王亦以自警也疏抑與賓之初筵皆衛武公入相於周而作也史記十二諸侯年表武公和元年宣王之十六年至平王十三年而卒衛世家武公和四十二年犬戎殺周幽王武公將兵往佐周平戎甚有功周平王命武公爲公五十五年卒據史記平王始命武公爲公武公於厲王時未爲諸侯幽王時雖諸侯不聞爲周卿士則入相於周斷在平王之世入相而作賓之初筵刺幽王作抑刺厲王兩詩皆作於平王時而序云刺厲王者本作詩之意而言取殷鑒不遠之義因遂坿於蕩篇後定本義以

爲追刺厲王是矣正義引楚語答衞武公年九十有五矣有箴儆於國曰自卿以下至於師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我於是乎作懿以自儆案懿卽抑也抑爲假借字儆與警通武公作抑已在耄年詩作於平王之世其一證也序云亦以自警者與國語合賓之初筵韓詩序云飲酒悔過則亦爲自警而作兩詩意正同

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚（傳）抑抑密也隅廉隅也靡哲不愚國有道則知國無道則愚庶人之愚亦職維疾哲人之愚亦維斯戾（傳）職主戾罪也（疏）抑抑密爾雅釋訓文傳文廉下從正義本補隅字隅廉隅與靜女靜貞靜楚茨度法度同其句例箋云人密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅此鄭申毛之訓也又禮記儒行篇云近文章砥厲廉隅○國有道則知國無道則愚論語公冶長文傳引之以釋經靡哲不愚句瞻卬傳哲知也厲王無道故無哲人而不愚也韓詩外傳比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺

身以彰君之惡不忠也二者不可然且爲之不祥莫大焉遂被髮佯狂而去君子聞之曰勞矣箕子盡其精神竭其忠愛見比干之事免其身仁知之至詩曰人亦有言靡哲不愚箋言賢者皆佯愚不爲容貌如不肖然蓋本韓以明毛也職主恐蟀十月之交同箋云衆人性無知以愚爲主言是其常也案鄭以是其常釋經維疾二字疾無常義疑鄭所據詩不作疾疾當爲夷字之誤也皇矣瞻卬傳並云夷常也夷戾入韻古同部疾戾古不同部爾雅戾辠也古罪辠通用

箋云賢者而爲愚畏懼於罪也

無競維人四方其訓之有覺德行四國順之（傳）無競競也訓教覺直也 **訏謨定命遠猶辰告**（傳）訏大謨謀猶道辰時也 **敬慎威儀維民之則**（疏）無競競執競傳同昭元年左傳引詩曰無競惟人善矣左亦以無爲發聲又哀二十六年傳引詩而釋之若得其人四方以爲主人謂得賢人烝民烈文傳皆云訓道也敎道義相近禮記緇衣引詩覺作梏王注楚辭九歎訓覺爲較何注隱六年公羊傳云古者諸侯有

較德案較德即覺德爾雅梏較直也並字異而義同箋訓覺爲大用列女魯義姑姊傳義繁露郊祭篇釋詩訓覺爲箸皆本三家而意實相通○訂訓大謨謀爾雅釋詁文成十三年左傳劉康公曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍案詩此章承首章抑抑威儀維德之隅爲言則定命當依左爲說傳訓遠猶爲遠道辰告爲時告言賢人能以遠大之道時警告之也襄三十一年傳衛北宮文子曰詩云敬愼威儀惟民之則民所不則以在民上不可以終有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之則而象之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也

其在于今興迷亂于政顛覆厥德荒湛于酒女雖湛樂從弗念厥紹罔敷求先王克共明刑【傳】紹繼共執刑法也【疏】箋云于今謂今厲王也邶谷風傳慉興也興與慉同義箋謂尊尚小人義亦相近顛覆厥德荒湛于

酒卽蕩篇所云天不湎爾以酒不義從式也女女厲王也民勞玉女指厲王與此同釋詞云雖雖也古雖維聲通書無逸篇云惟耽樂之從文義正與此同紹繼釋詁文罔無也無不也爾雅拱執也共古拱字荆法文王我將同

肆皇天弗尚如彼泉流無淪胥以亾(傳)淪率也夙興夜寐灑埽廷內維民之章(傳)灑灑章表也修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用逷蠻方(傳)逷遠也(疏)肆故今也義見緜思齊傳爾雅尚右也右通作祐易无妄傳天命不祐義與此同淪率雨無正同釋詞云無發聲無淪胥以亾淪胥以亾也言皇天弗尚禍亂日生如泉水之流滔滔不返周之君臣將相率而底於敗亾也○灑灑山有樞同章讀同彰故傳訓表也雨無正傳云戎兵也戒讀如左傳季氏戒都車之戒逷遠釋詁文潛夫論勸將篇引詩作逖說文逖遠也古文作逷逷蕩傳鬼方爲遠方意與此同案此言厲王無道以致亾國凡長民者急亟修理內政扞禦外難

共相警戒從此以下爲自警之詞

質爾人民謹爾侯度用戒不虞(傳)質成也不虞非度也

慎爾出話敬爾威儀無不柔嘉白圭之玷尚可磨也斯

言之玷不可爲也(傳)話善言也玷缺也(疏)質成天保緜同成平也質成平一義之申人民當作民人爾雅注引詩質爾民人說茹修文篇告爾民人鹽鐵論世務篇詰爾民人皆作民人可證告語三家詩義侯維也語詞傳云不虞非度者虞度也古不非同言有平治民人之責者宜皆謹女之度以戒非度也書微子云卿士師師非度周語念前之非度韋注云度法也並與傳非度同○話善言版同字當作語箋云言謂教令也柔安嘉善也玷俗𠚻字說文𠚻缺也引詩作𠚻緇衣引詩作玷召旻曾不知其玷箋玷缺也玷行而𠚻廢矣論語先進篇南容三復白圭江都汪中云白圭不辭今論語奪之玷二字大戴禮衞將軍文子篇史記仲尼弟子列傳皆云一日三復白圭之玷磨俗摩字

無易由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣（傳）莫無捫持也無言不讎無德不報（傳）讎用也惠于朋友庶民小子子孫繩繩萬民靡不承（疏）君子陽陽傳云由用也小弁君子無易由言箋亦訓由爲用苟讀如不苟訾之苟韓詩外傳云無類之說不贊之辭君子愼之是其義傳訓莫捫爲無持者持猶止持也說文捫撫持也撫持卽止持逝者往也言無有止持我之舌者則言不可徑往而不返矣說苑叢談篇云口者關也舌者機也出言不當四馬不能追也口者關也舌者兵也出言不當反自傷也是其義○讎由聲同由謂之用故讎亦謂之用說文用可施行也無言不用者言無有言而不施行也此結上文愼爾出話之意無德不報言無有德及於民而民不報以相勸也禮記表記子曰以德報德則民有所勸以怨報怨則民有所懲卽引此詩○假樂傳朋友謂羣臣國語所云自卿以下至于師長士皆是也時武公在王朝則朋友爲王朝之羣臣矣小子謂厲王也篇中四言小子皆指厲王惠愛也惠于朋友庶民小子言施愛道於朋友下及庶民而

上卽以告教小子也下文云子孫家小子萬民家庶民子孫屬王爲人之子孫也螽斯傳云繩繩戒愼也韓詩傳云云承受也言爲人子孫能戒愼其德則萬民其承受之也釋文靡不承一本靡作是箋天下之民不承順之乎言承順也箋不爲靡字作解則鄭所據作是字釋詞云不語詞不承承也爾雅是則也萬民是不承則承順之矣不須加乎字以足之

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆傳輯和也相在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯傳西北隅謂之屋漏覯見也神之格思不可度思矧可射思傳格至也疏友君子卽上章所云朋友也輯和版同遐遠愆過也不發聲不遐有愆與不瑕有害句法正同此言友君子德加於民而能和顏遠過者皆其闇修之所昭著故下文卽本承事如祭之禮以考驗其德行荀子所謂行微無怠者也○相視也愧辱石經作媿說文愧或媿字西北隅謂之屋漏爾雅釋宮文傳引之以證詩屋漏之義古

者有設祭西北隅之禮特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南屏用筵納一尊佐食闔牖戶降鄭注云屏隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也少牢下篇卒養有司官徹饋饌於室中西北隅南面如饋之設右几屏用席注云此於尸謖改饌當室之白屏隱也古文屏作茀曾子問注云當室之白謂西北隅得戶明者也明者曰陽又云祭成人始設奠於奧迎尸於前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭與案厭者安也西北隅爲神主之所安藏文二年穀梁疏云糜信引衛次仲曰宗廟主皆用栗祭訖則內於西壁埳中去地一尺六寸昭十八年左疏云每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函藏於廟之北壁之內所以辟火災也引白虎通義納之西壁或云西壁或云北壁其義同也士虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也几在南屏用席何休成三年公羊傳注云因新入宮易其西北角穀梁傳云㷀主於虞吉主於練於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是士虞而納主諸侯練而納主皆在廟室之西北隅其後常祭祭末改饌亦於此處矣爾雅屋

漏之義郭璞云未詳孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入孫本鄭禮注作解舍人云古者徹屋西北扉以炊浴汲者訖而復之古謂之屋漏也劉熙釋名云禮每有親殁者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煑沐供諸喪用時有若值雨則漏遂以名之也喪大記甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之疏云謂正寢爲廟神之也案此即劉與舍人所本但喪大記謂新殁者撤正寢西北扉隱之處非即廟室中之西北隅不得扱而爲一且劉以雨漏之作解尤爲迂遠箋云屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而扉隱之處此祭之末也正義謂漏隱釋言文今爾雅作陋漏即陋之假借釋名帷屋也以帛依板施之形如屋也屋即幄之假借鄭意以詩之屋蓋即儀禮之席也詩之漏即儀禮之屏也士虞疏云屏用席謂以席爲障使之隱箋說爲長禮記中庸篇君子之所不可及者其唯人之所不見乎即引此詩是屋漏爲人所不見之地君子之所不可及者其用力正在此也傳訓覲爲見義本中庸曾子言十目所視亦此謂也○格至釋詁文雲漢泮水傳假至也玉篇假至也俗至也方言假俗至也邠唐冀兗之閒或曰假或曰俗今說文彳部假至也下失去俗篆矣格即俗之假俗字思齊淸

廟竝訓射爲厭此舉神之如在以觀友君子修誠之功故中庸引詩而釋之云夫微之顯誠之不可揜如此夫

辟爾爲德俾臧俾嘉淑慎爾止不愆于儀不僭不賊鮮不爲則(傳)女爲善則民爲善矣止至也爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信僭差也

投我以桃報之以李彼童而角實虹小子(傳)童羊之無角者也而角自用也虹潰也(疏)辟法也爾女也女女爲善釋經辟爾爲德句傳爲全詩爾字通訓也俾使也臧嘉皆善也民爲善釋經俾臧俾嘉句淑善愼誠也止至泮水同止讀爲抵止于至善之至爲人君止於仁五句禮記大學文傳引之以釋經止字之義儀威儀也廣雅僭差也本毛訓淑愼爾止二句承辟爾爲德卽二章所云敬愼威儀也不僭不賊二句承俾臧俾嘉卽二章所云維民之則也昭元年左傳引詩釋之云能爲人則者不爲人下矣則亦法也投我以桃報之以李

二句偕桃李投報以結上文無德不報之意箋云此言善往則善來人無行而不得其報也疊子兼憂下篇大雅之所道曰無言而不讎無德而不報投我以桃報之以李卽此言憂人者必見憂也而惡人者必見惡也疊鐵論和親篇釋詩亦云未聞善往而有惡來者並與箋義合○彼與上文數爾字作對文彼謂助厲王虐之人蕩篇之彊禦掊克皆是也羊之無角者曰童宣八年公羊傳云而者何難也傳以自用釋經而字之義而詞之難也用以也自用猶言自以爲有角耳卽蕩傳彊梁禦善自伐勝人之義謂彼幼穉無知之人自恃其剛力改常易度未有不傾覆我國家者也彼童而角與衆稱且狂句義正同虹讀爲訌此假借字也召旻傳訌潰也爾雅虹潰也顧野王本作訌小子斥厲王也民勞戎雖小子而式弘大版老夫灌灌小子蹻蹻彼兩詩小子皆斥厲王此以下皆爲刺厲王之詞

荏染柔木言緡之絲溫溫恭人維德之基傳緡被也溫溫寬柔也其維哲人告之話言順德之行傳話言古之

善言也其維愚人覆謂我僭民各有心疏巧言傳云荏染柔意也柔木椅桐梓漆也定之方中篇樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟然則柔木中琴瑟之木也說文云吳人解衣相被謂之緡方言云吳越之間脫衣相被謂之緡緜是緡有被義緜者八音之琴瑟也被緜猶言安弦耳傳云溫溫寬柔也也當作皃皃荀子注作皃小宛溫溫恭人傳溫溫和柔皃義各有當也荀子不苟篇君子寬而不優廉而不劌辯而不爭察而不激寡立而不勝堅彊而不暴柔從而不流恭敬謹慎而容夫是之謂至文卽引此詩傳以寬柔詁溫溫正用其師說南山有臺傳云基本也木被緜而適用人本德以成行其理一也○話當爲詁字之誤也釋文引說文作告之詁言云詁故言也是陸所見說文據詩作詁言可據以訂正毛以古之善言釋詁詩以故言釋詁古故詁三字同義也烝民古訓是式傳古故也古訓卽故訓故訓猶詁言也襄二年左傳引詩告之話言字亦誤

上章傳云僭差也

於乎小子未知臧否匪手攜之言示之事匪面命之言

提其耳借曰未知亦旣抱子(傳)借假也民之靡盈誰夙知而莫成(傳)莫晚也(疏)王逸楚辭敘詩人怨主刺上曰嗚呼小子未知臧否匪面命之言提其耳風諫之語于斯爲切仲尼論之以爲大雅是漢人竝謂小子斥厲王矣未知臧否卽下章所謂夢夢也示之事提其耳卽下章所謂誨爾諄諄也○借訓假與藉同漢書霍光傳光議廢昌邑王引詩藉曰未知亦旣抱子其字正作藉盈滿也靡盈言財用不滿足也莫晚東方未明同凡文易曉者不傳易曉而嫌涉它義則或傳之如莫捫之莫訓無莫成之莫訓晚一篇之中字同訓異故特箸明以別兩莫字不同義此其例也誰誰厲王也早知晚成言政敎之無常也

昊天孔昭我生靡樂視爾夢夢我心慘慘誨爾諄諄聽我藐藐(傳)夢夢亂也慘慘憂不樂也藐藐然不入也匪用爲敎覆用爲虐借曰未知亦聿旣耄(疏)耄老也(疏)爾女

厲王也爾雅釋訓夢夢亂亂也又儚儚惛也夢儚義相近
此傳本爾雅夢夢爲亂正月視天夢夢傳王者爲亂夢
夢然兩詩傳義正同我我親戚之臣也若召公凡芮之
屬慘慘當作懆懆千到反慘讀七敢反則不入韻矣詳
月出篇懆懆憂也傳云憂不樂者緣上文我生靡樂立
訓言憂我生之不樂懆懆然也爾雅慘慘慍也字亦當
作懆懆○說文諄告曉之孰也重言之曰諄諄中庸注
作忳忳書大傳作訰訰竝與諄諄同爾雅邈邈悶也舍
人注云憂悶也正義引爾雅作藐藐匪用爲教覆用爲
虐傳所謂藐藐然不入也不入與憂悶義相因也僭曰
未知亦聿既耄言假謂王年尚幼未知其道宜聽用老
臣之言今反謂其老耄而舍之是即聽我藐藐之意也
案此章與版四章同意傳訓耄爲老與彼傳八十曰耄
兩詩傳義亦正同周語周景王謂伶州鳩曰爾老耄矣
何知

於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔天方艱難曰
喪厥國取譬不遠昊天不忒回遹其德俾民大棘疏舊讀

如率由舊章之舊曰蓄厥國釋文引韓詩作聿古曰與聿通忒變也回遹邪辟也棘急也

桑柔十六章八章章八句八章章六句

桑柔芮伯刺厲王也（疏）漢書地理志左馮翊臨晉有芮鄉故芮國案此周之芮在河西與商之芮鄉於虞在河東者不同地今陝西同州府朝邑縣即周芮伯國書序疏引世本云姬姓厲王時芮伯芮良夫也文元年左傳引此篇弟十三章以爲周芮良夫之詩詩爲芮良夫所作傳有明文矣又潛夫論遏利篇亦曰周厲王好專利芮良夫諫而不入退賦桑柔之詩以諷三家詩亦謂芮良夫刺厲王

菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉瘼此下民（傳）興也菀茂貌旬言陰均也劉爆爍而希也瘼病也**不殄心憂倉兄填兮**（傳）倉喪也兄滋也填久也**倬彼昊天寧不我矜**（傳）昊天斥王者也（疏）興者隰桑篇隰桑有阿其葉有難傳阿然美皃難然盛皃有以利人也桑

葉美盛其庇陰有以利人今捋采之則木葉希疏不均無足以庇陰是不能利人且病人矣以喻下民之病困由於王政之侵刻也菀訓茂菀柳同疾維也傳以陰均詁旬祭義注陰讀爲依蔭之蔭爾雅洵均也徇徧也樊光本徇作徇古旬聲勻聲通陰均者言依蔭普徧也宣二年左傳舍于翳桑杜注翳桑桑之多蔭翳者義與此同芣苢傳捋采皆訓取武傳云劉殺也謂殺削枝葉也釋文爆爍本又作暴樂爾雅釋詁毗劉暴樂也毛傳本爾雅釋經劉字而必益其義云暴樂而希者暴樂猶剝落即希疏之意也爾雅釋經劉字而又必益其辭云毗劉者蒸毗之言庇也殺削枝葉曰劉枝葉可庇人而殺削之不能庇是曰毗劉樊光本毗作庇訓蔭得其理矣瘨病四月同○瘮絕也倉瘮疊韻爲訓滋古祇作茲常棣召旻傳竝訓兄爲茲塡久蹔卬同爾雅塵久也古塡與塵通箋云民心之憂無絕已瘮亾之道滋久長是也甫田傳倬明皃倬彼昊天猶抑云昊天孔昭耳昊天席王者瞻卬同鴻雁傳云矜憐也

四牡騤騤旟旐有翩（傳）騤騤不息也鳥隼曰旟龜蛇曰

旟翩翩在路不息也亂生不夷靡國不泯民靡有黎具禍以燼傳夷平泯滅也黎齊也於乎有哀國步斯頻傳步行頻急也疏傳云騤騤不息謂馬行不息騤騤然也北山篇四牡彭彭傳彭彭然不得息皆所謂朝夕從事王事靡盬也烝民傳騤騤猶彭彭也周語引詩韋注云騤騤行貌義同鳥隼曰旟龜蛇曰旐出車傳同旟旐者我車之所建也翩猶翩翩也韋注云翩翩動搖不休止之意義亦同傳云翩翩在路不息則騤騤不息亦在路矣釋文作偏本亦作翩案此二章及三四章皆刺王暴虐以致象用兵革無有止息也○夷訓平不平即亂也成十六年左傳國人曰若之何憂猶未弭而又討我寡君以亡曹國社稷之鎮公子是大泯曹也杜注云泯滅也是泯有滅義滅殘滅也黎齊疊韻爲訓荀子王制篇先王惡其亂也故制禮義以分之使有貧富貴賤之等足以相兼臨者是養天下之本也書曰維齊非齊此之謂也管子正世篇治莫貴於得齊齊不得則治難行故治民之齊不可不察也並與傳齊訓同齊猶治也民靡有齊言民無有能齊之者也具俱也燼

當依釋文作蕭箋災餘曰蓋方言蓋餘也詩小學云說文作隶步行白華同行道也頻者顰之隸省說文顰涉水顰戚急戚義相近戚與促同顰字當是顰字之假借國步斯顰言亂泯禍蓋國道其日促急也顰訓急卽是弟四章孔棘之意說文矉恨張目也引詩作矉此三家義

國步蔑資天不我將靡所止疑云徂何往【傳】疑定也君子實維秉心無競誰生厲階至今爲梗【傳】競彊厲惡梗病也【疏】版傳云蔑無也資財也四牡傳云將養也天昊天庰王者也我我民也不我將言不養我也疑當卽凝之省假說文凝止也疑凝同聲定止同義儀禮鄉射注疑止也爾雅疑戾也疑與戾亦雙聲義近故疑謂之止亦謂之定猶戾謂之止亦謂之定也雨無正靡所止戾傳戾定也文義正同徂亦往也云徂何往重言反覆之以盡其義全詩中多有此句例○君子謂古之長民者也實當作寔寔維是爲也或在句首或在句末皆同定之方中傳云秉操也競彊烈文同無發聲抑執競傳皆云無競競也君子寔維秉心無競言君子之所

爲其操心甚彊固也孟子盡心篇云其操心也危誹誰厲王也厲惡正月瘨卬同說文㾓臥驚病也从㝱省丙聲廣雅病病也梗從更聲更從丙聲㾓亦從丙聲聲義竝同㾓厲王兵革不息大惡於民終見困病昭二十四年左傳楚子爲舟師以略吳疆吳人踵楚而邊人不備遂滅巢及鍾離而還沈尹戌曰亡郢之始於此在矣引詩曰誰生厲階至今爲梗其王之謂乎杜注云梗病也左傳言楚王用兵亡國即引此詩亦其義也

憂心慇慇念我土宇我生不辰逢天僤怒（傳）宇居僤厚也自西徂東靡所定處多我覯痻孔棘我圉（傳）圉垂也

（疏）正月傳云慇慇然痛也宇訓居土亦居也緜傳土宇皆爲居土宇猶邊垂也僤與單同故單謂之厚僤亦謂之厚厚怒猶重怒也定止也處居也靡所定處猶言靡所止居耳箋云痻病也說文云愍痛也說文有愍無痻有悴無瘁有悝無瘽有穴無疚有㥷無痻則痻瘁瘽疚痻即愍悴悝穴㥷之或字邶柏舟覯閔既多傳閔病也痻閔義同圉垂爾雅釋詁文召旻我居圉卒荒傳亦云圉垂也棘急也孔棘我圉猶云我邊垂甚急耳此倒

句以就韻○案史記秦本紀秦仲立三年周厲王無道諸矦或叛之西戎反王室滅犬丘大駱之族後漢書西羌傳厲王無道戎狄寇掠乃入犬丘殺秦仲之族王命伐戎不克又東夷傳厲王無道淮夷入寇王命虢仲征之不克凡此皆厲王時所有邉坐之禍見諸史策可攷者如此箋易國作禦云甚急矣我之禦寇之事或本三家而與傳實無異也正義以爲傳箋異失之

爲謀爲毖亂況斯削（傳）毖慎也告爾憂恤誨爾序爵誰能執熱逝不以濯（傳）濯所以救熱也禮所以救亂也其何能淑載胥及溺（疏）說文云慮難曰謀毖慎釋詁文小毖毖後患傳亦云毖慎也慎者慎爲用禮也況當作兄首章倉兄塡兮傳云兄茲也爲謀爲毖亂兄斯削二句承上三章而言凡有國家者爲靖謀爲劫毖當今日兵亂日茲邉埊生患尤亟思有以救之也下文告爾憂恤四句冡爲謀爲毖言其何能淑二句冡亂兄斯削言○爾女女厲王也恤亦憂也憂恤卽指上三章用兵禍亂之事箋訓序爵爲次序賢能之爵又

天官大宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴注爵
謂公侯伯子男卿大夫士也詩云誨爾序爵言教王以
賢否之弟次也傳意當同傳云救亂宋本救作毖正義
云以濯救熱喩以禮救亂正義作救不誤襄三十一年
左傳衛北宮文子引詩而釋之云禮之於政如熱之有
濯也濯以救熱何忠之有紊此傳所本也孟子離婁篇
今也欲無敵於天下而不以仁是猶執熱而不以濯也
亦引此詩孟子言仁即左傳之言禮正義云必賢人乃
能行禮故箋云治國之道當用賢以申足傳意是也塈
子尚賢中篇爵位不高則民不敬也蓄祿不厚則民不
信也政令不斷則民不畏也故古聖王高予之爵重予
之祿任之以事斷予之令夫豈爲其臣賜哉欲其事之
成也詩曰告女憂卹誨女予鬱孰能執熱鮮不用濯則
此語古者國君諸侯之不可以不執善承嗣輔佐也譬
之猶執熱之有濯也將休其手焉王念孫塈予襍志云
鬱爲爵之謂兩餡字皆作女序作予誰作孰逝作鮮以
作用所見詩有異文也善上執字衍紊鄭箋及趙注孟
子竝解經濯爲濯手與墨子合○淑善也胥相也其何
能淑載胥及溺言今之爲政者不能以禮治國即不能
以善治國將相入於溺以也孟子苟不志於仁終身憂

孯以陷於从匕卽引此詩民歸仁君不志仁將陷民於从匕矣韓詩外傳令民相伍有罪相伺有刑相舉使民搆造怨仇而民相殘傷和睦之心賊仁恩害士化所和者寡欲敗者多於仁道泯焉亦引此詩溺謂民陷溺卽上文所謂民靡有黎具禍以蕭也趙岐注孟子王肅述毛並以爲君臣陷溺趙注云刺時君臣何能爲善乎但相與爲沈溺之道也王肅與趙注同鄭箋同

如彼遡風亦孔之僾民有肅心荓云不逮好是稼穡力民代食

（傳）遡鄉僾唈荓使也力民代食代無功者食天祿也

稼穡維寶代食維好

（疏）遡鄉公劉同鄉令之向字文選謝莊月賦注引毛詩傳愬向之也與今本異僾唈爾雅釋言文荀子禮論僤說唈僾能無時至焉暢洋云唈僾气不舒憤鬱之貌單言僾系言唈僾故爾雅毛傳並以唈釋經之僾也說文繫傳引詩作亦孔之忞忞本字僾假俗字唈占祇作邑肅敬也荓讀爲俜說文俜使也釋文荓或作拚爾雅拼使也或疑詩本作拼集韻云拼使也或作伻逬古作乎

莘通作抨而無荓字可證又爾雅抨使也郭注云皆見詩是三家詩有作抨也逮及也鄉風孔僾以喻民重稼穡之事而不及時者有使之然也○鄭箋於此章好是稼穡稼穡維寶作家嗇云居家吝嗇下章稼穡卒痒始作稼穡解王肅讀此章兩言家嗇為稼穡與下章稼穡一例則家嗇為稼穡之壞字如曰予不戕王以為臧之壞字竝與鄭訓不同今細繹經傳文義依王說作稼穡是也傳云代無功者食天祿釋經代食之義王肅云當好知稼穡之艱難有功力於民代無功者食天祿有功力於民釋經之力民之義以述明傳意也韓詩外傳晉平公之時藏寶之臺燒公子晏子獨奉束帛而賀公曰自今已往請藏於百姓之閒引詩曰稼穡維寶代食維好韓詩作稼穡其明證矣稼穡維寶因民之所利而利之也代食維好民之所好好之也欲刺王用好利之小人故先陳此告誨之詞

天降喪亂滅我立王降此蟊賊稼穡卒痒哀恫中國具贅卒荒靡有旅力以念穹蒼（傳）贅屬荒虚也穹蒼蒼天

疏滅殘滅我我中國也此卽弟二章亂生不夷靡國不
泯之意立王義未聞或謂天之所立謂之立王滅我
立王言殘滅之道本由於王也一說立古位字如小宗
伯掌神位故書位作立之比滅我立王召旻篇云我位
孔貶文義與之同也韓詩外傳里克對魏文侯曰數戰
而數勝夫差所以自喪於干逐引詩天降喪亂滅我立
王毛韓意當同也此責王之詞○蟊賊以喻貪殘之人
也正月傳痒病也思齊傳恫痛也中國國中也贅訓屬
贅屬一聲之轉如孟子屬其耆老書大傳作贅之例說
文云屬連也寀傳文荒虛正義無釋則孔所據毛傳無
此訓矣具贅卒荒承上文降此蟊賊稼穡卒痒言之猶
云餞鑊薦臻耳不作空虛解也召旻篇我居閑卒荒亦
承上文獱我餞鑊言之言我適竟盡饑鑊亦不作空虛
解也彼箋荒虛也正義云荒虛釋詁文唯某氏本有荒
字其諸家爾雅則無之然則訓荒爲虛鄭義疑後人依
鄭誤增此荒虛二字○力與上音力民代食同義北山
旅力方剛經營四方傳旅衆也膂力也有旅力窮力言今無有一
力於民者也穹蒼蒼天爾雅釋大文穹窮也大也窮大
之蒼謂之穹蒼黍離傳蒼天以體言之據遠視之蒼蒼
然則稱蒼天以念穹蒼卽黍離篇所云悠悠蒼天之意

也韓詩外傳云民勞思佚治暴思仁刑危思安國亂思天引詩靡有旅力以念穹蒼毛韓義同

維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相〔傳〕相質也

維彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂〔疏〕惠順也秉操也猶道也相訓質讀如質爾民人之質質成也弟三章云君子實維秉心無競即此義也呂覽知度篇人主自智而愚人自巧而拙拙人高注云自智謂人愚自巧謂人拙即引此詩案高以自獨俾臧為自智自巧而以俾民卒狂為愚人拙人傳義或然也

瞻彼中林甡甡其鹿〔傳〕甡甡眾多也

朋友已譖不胥以穀人亦有言進退維谷〔傳〕谷窮也〔疏〕中林林中也說文甡眾生竝立之皃重言之則眾多曰甡甡五經文字甡色巾反見詩玉篇甡甡眾多皃是三家詩有作甡甡者也林中之鹿甡甡然眾多以喻賢者皆羣退而窮處假樂傳云朋友羣臣也譖當作僭釋文本亦作僭僭差也穀善也言羣臣過

差不相與成於善道是不能處朝廷也○谷鞫同聲故
鞫謂之窮谷亦謂之窮韓詩外傳家石他日鳴呼生亂
世不得正行劫乎暴人不得全義悲夫乃進盟以免父
母退伏劒以死其君聞之者曰君子哉安之命矣又楚
申鳴曰受君之祿避君之難非忠臣也正君之法以殺
其父又非孝子也行不兩全名不兩立悲夫若此而生
亦何以示天下之士哉遂自刎而死兩引詩曰進退惟
谷韓詩亦謂進退兩窮與毛義同晏子問下篇晏子曰
且嬰聞君子之事君也進不失忠退不失行不苟合以
隱忠可謂不失忠不持利以傷廉可謂不失行叔向曰
善哉詩有之曰進退維谷其此之
謂與谷讀爲穀訓善與毛韓義異

維此聖人瞻言百里(傳)瞻言百里遠慮也維彼愚人覆
狂以喜匪言不能胡斯畏忌(疏)瞻言百里蓋古有此語周語古人有言曰兄弟
讒鬩侮人百里韋注云百里喻遠也傳文遠慮上奪言
字言遠慮者以釋經義論語衞靈公篇云人無遠慮必
有近憂韓詩外傳云由此觀之聖人能知微矣即引此
詩遠慮猶知微也覆反也狂即傳民卒狂之狂覆狂以

喜言使民反入於狂而猶自以喜此愚人之所爲也愚人謂助厲王虐者下文忍心不順貪人皆是也○匪言不能胡斯畏忌匪非也言非言之不能何其畏忌而不言也周語厲王得衛巫使監謗者以告則殺之國人不敢言道路以目案此卽畏忌不言之事忌猶憚也儀禮士虞記夙興夜處小心畏忌昭二十五年左傳爲刑罰威獄使民畏忌以類其震曜殺戮並與此畏忌同

維此良人弗求弗迪（傳）迪進也維彼忍心是顧是復民之貪亂寧爲荼毒（疏）迪進爾雅釋詁文弗求弗迪言不干進也維此良人弗求弗迪維彼忍心是顧是復此良人則無干進之志彼忍心之人惟是瞻顧反復無常德也上章云維此聖人瞻言百里維彼愚人覆狂以喜言聖人有遠慮而愚人但知自喜用事下章云維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢言良人爲善而彼不順之人則惟闇冥是行也文義相同○荼苦荼因之凡苦曰荼荼毒卽是亂周語大子晉曰詩曰四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯又曰民之貪亂寧爲荼毒夫見亂而不惕所殘必多其飾彌章

民有怨亂猶不可遏又荀子儒效篇凡人莫不欲安榮而惡危辱故唯君子爲能得其所好小人則日徼其所惡亦引此詩是其義也周語厲王虐國人謗王召公告王曰民不堪命矣王弗聽於是國人莫敢出言三年乃流王于彘案此三年卽厲王之三十七年也厲王之亾亾自國人故芮伯遠慮先知乃作此危激之詞寧猶胡也寧爲荼毒與胡爲虺蜴向同

大風有隧有空大谷（傳）隧道也維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢（傳）中垢言闇冥也（疏）說文無隧字疑古本作遂初學記天部上引詩作遂潛夫論遏利篇言是大風也必將有遂其所據詩當亦作遂可證白駒在彼空谷傳空大也是空亦大也遂訓道道行也大風喻不順之人大風行於空大之谷猶不順之行闇冥也下章以大風喻貪人箋大風之行有所從而來必從大空谷之中喻貪愚之所行行必由其性鄭意下文良人與不順之人並言故以賢愚爲喻不知章義但說不順之人而連及良人猶上二章因言愚人而及聖人因言忍心之人而及良人

耳○式用穀善言良人之作爲皆用以善道也穀與垢相對成義箋征行也說文垢濁也中垢者內濁不潔之謂相鼠傳云無禮義者雖居尊位猶爲闇昧之行闇冥卽闇昧也韓詩外傳云故曰以明扶明則升于天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷牆木不陷井穽則其幸也詩曰惟彼不順往以中垢闇行也毛韓義同往疑征之誤

大風有隧貪人敗類傳類善也**聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我悖**傳覆反也疏貪人好利之人也史記周本紀厲王卽位三十年好利近榮夷公芮良夫諫厲王不聽卒以榮公爲卿士用事王行暴虐侈傲國人謗王召公諫三十四年王益嚴國人莫敢言道路以目三年乃相與畔襲厲王厲王出奔於彘案詩貪人卽指榮公之屬史記載芮良夫諫用榮公在三十年國語亦載其事而此詩之作猶在榮公爲卿士後其去流彘之年不甚相遠此類訓善敗類爲敗善善謂善人卽上章所云良人也左傳秦伯曰孤實貪以禍夫子正釋詩貪人敗類也是其義○聽言指

貪人誦言指良人王聞貪人聽從之言則對荅如流而聞良人莊誦之言則憎然若醉酒不省人事韓詩外傳云古之謂知道者曰先生何也曰猶言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由眊眊乎其猶醉也荅郭君出郭謂其御者曰子知吾且亡乎御者曰然曰何不以諫也御者曰君喜道諛而惡至言臣欲進諫恐先郭亡是以不諫也郭君作色而怒御轉其辭曰君之所以亡者大賢引詩曰聽言則對誦言如醉毛韓意同也匪猶不也良謂良人也篇中三覆一復一反字義皆同故云覆反反也說文詩亂也悖與詩通此刺王不用良人而信用此好利之徒反使我民詩亂若是也

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲既之陰女反予來赫【傳】赫炙也【疏】此章承上四章而言王信用匪人以致下民謀亂故呼女朋友而嗟告之也予我也芮伯自我也作爲也飛蟲喻衆民弋獲弋取之也攫獲喻貪忍卽下文所謂炙也之猶是也蝃蝀傳訓之爲是此其義陰卽首章傳所云陰均也女女民也釋文及定本集注毛傳皆作炙說文赫大火

皃赫訓炙其引申之義也炙猶侵削之也箋距人謂之赫鄭讀赫爲莊子以梁國嚇我之嚇與毛不同既之陰女反亍來赫言我欲是庇陰女衆民乃當時執政者反予之志是侵削之也此推本民亂之由以生下二章之意

民之罔極職涼善背㊕涼薄也爲民不利如云不克民之回遹職競用力㊒傳以薄詁涼全詩中薄字皆語詞無實義則涼亦爲語詞矣民之罔極職涼善背罔極猶無良也職主也言民之無良唯主以違背爲善也箋涼信也非傳義說文諒事有不善言諒也亦非詩義克勝也回遹邪辟也言上之人爲民所不利如恐不勝是以民之邪辟主彊用力而爲不善也

民之未戾職盜爲寇㊕戾定也涼曰不可覆背善詈雖曰匪予既作爾歌㊒戾訓定未定亂未定也民亂未定主爲盜寇國語芮良夫曰匹夫專利猶謂之盜卽其義蓋篇末皆說民之作非卽上章民之貪亂寧爲荼毒之意王肅述毛皆主民言是也下民

禍亂若此則上之失政可知矣涼曰不可覆背善詈謂民不可則反背而善詈之涼曰猶薄言皆語詞無實義匪與非同非違也既猶終也爾女也女厲王也雖曰匪予既作爾歌此芮伯自明其歌詩以諷刺厲王也

雲漢八章章十句

雲漢仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇烖而懼側身脩行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也(疏)春秋仍叔之子穀梁傳作任叔黃帝二十五子有任姓古仍任通其地無攷

倬彼雲漢昭回于天(傳)回轉也王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻(傳)薦重臻至也靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽(疏)棫樸傳云倬大也舊本書鈔天部二引韓詩作對彼雲漢

注曰宣王遭旱仰天也王念孫云對當爲菿爾雅菿大也倬菿聲義皆同雲漢天河也回訓轉讀如水轉流之轉古者天子登靈臺而望雲物備水旱故宣王於時仰望天河而憂懼旱烖也○王宣王事罪也何罪今之人今之人何罪也薦重節南山同薦通作荐漢書郊祀志引詩作荐臻至泉水同襄二十二年左傳不虞荐至郭注爾雅引易水荐至是薦臻即荐至也不舉不舉祭也王制山川神祇有不舉者爲不敬鄭注云舉猶祭也牲禱牲也天地用牛日月山川以下用羊圭璧禮神之玉也說文瓏禱旱玉也爲龍文然則禱旱有玉矣周禮大宗伯六玉用諸六宗典瑞及考工記玉人之事皆命侯常祀之圭璧而不及禱祭之玉與此圭璧異也節南山傳卒盡也徧祭羣神故云既盡下章傳所謂索鬼神而祭之也昭十八年左傳云卜筮走望不愛牲玉與此詩義正同寧胡也聽謂神之聽之之聽

旱既大甚蘊隆蟲蟲(傳)蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱

不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗(傳)上祭天下

祭地眞其禮瘞其物宗尊也國有凶荒則索鬼神而祭

之后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬（傳）丁當也

（疏）正義云溫字定本作蘊釋文蘊本又作煴疑煴即溫之譌蘊即薀之俗毛詩古字作溫謂薀之假借字薀積之爲溫積猶小宛箋蘊藉之爲溫藉矣釋文引韓詩作鬱爾雅鬱積氣也郭注云鬱然氣出薀隆之爲鬱隆猶素冠篇蘊結之即鬱結矣傳云亦謂暑氣也准南子天文篇季春三月豐隆乃出以將其雨注豐隆雷也此豐隆謂雷雷聲之大詩言隆隆非大雷也箋云隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然此即漢書劉向傳所謂無雲而雷也蟲蟲爾雅作爞爞熏也郭注云旱熱熏炙人釋文引韓詩作烔烔音徒冬反衆經音義卷四引埤倉云烔烔然熱皃廣韻引字林云熱氣烔烔用韓詩也又華嚴經音義下如來出現品之二引韓詩傳曰烔謂燒草傳火烔盛也據此則韓詩鬱隆烔烔指燔柴祭天而言與毛說絕異廣雅烔熱也張用韓義然釋文於鬱下云與毛同而烔下又不詳韓義未審其實說文火部烔光也無烔字〇㐱絕也不㐱不絕也爾雅㐱致也郭注云

見詩傳疑此詩之異文不眕禋祀致禋祀也不發聲郭
或據三家詩傳耳大宗伯以禋祀祀昊天上帝不自郊徂
宮自郊宮也徂語詞禮器魯人將有事於上帝必先有
事於頖宮頖宮或爲郊宮觀禮祭天燔柴祭法燔柴於
泰壇祭天也宮猶壇也月令仲夏命有司爲民祈祀山
川百源大雩帝用盛樂鄭注云雩吁嗟求雨之祭也雩
帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也春秋傳
曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三月之中而
旱亦備雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上
帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩負
謂詩因旱而禋祀郊宮正是雩上帝之事故篇中無言上
帝言昊天言昊天上帝皆謂雩祭也箋以郊宮爲二宮
爲宗廟徂宮爲從郊而至宗廟不知此章不及宗廟董
仲舒引此詩二章在郊祀篇可證○傳云上祭天承上
文而言下祭地祭天必兼祭地耳上下謂天地奠瘞指
上下梁書許懋傳引毛傳云上祭天下祭地奠其幣瘞
其物案此與今本作奠其禮不同幣謂帛也奠其幣但
以帛爲奠而知祭天燔牲與玉之說誣也毛物謂牲
體也祭地而瘞其物則知埋玉之說亦誣也一說今本
傳作禮不誤禮物二字互文奠不專指祭天而瘞則專

指祭地覲禮祭地瘞爾雅祭地曰瘞埋祭法瘞埋於泰
折祭地也金鶚云禮運列祭祀瘞繒瘞繒爲幣帛瘞爲帛
則奠亦空爲帛也祭天帛空燔而云奠者帛必奠之而
後燔於柴上也毛傳未嘗言牲玉孔疏以牲玉釋之非
也郊特牲疏引韓詩內傳天子奉玉升柴加于牲上金
誠齋辨之矣宗尊皃覽同靡神不宗猶云靡神不舉也
周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神
鄭司農注云索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡
神不舉靡愛斯牲者也毛傳本周禮故仲師即本詩以
爲說覲禮祭山丘陵升祭川沈大祝掌六祈四曰禜鄭
司農注云禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星
辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則
水旱癘疫之災於是乎禜之杜注昭元年左傳云有水
旱之災則禜祭山川之神周禮四曰禜祭爲營攢用幣
以祈福祥祭法雩宗祭水旱也鄭注云宗當爲禜字之
誤也雩禜水旱壇也然則索鬼神其即周禮之禜祭數
後漢書順帝紀詔曰分禱祈請靡神不禜錢大昕攷異
云靡神不宗之宗三家詩必有作禜者○后稷南郊配
天攷歷祀上帝又吁嗟后稷也克能也王肅謂不能福
佑我是也臨以言降佑也繁露郊祀篇云宣王自以爲

不能乎后稷不中乎上帝故有此災中者得也不得即不臨之意非謂臨爲中也西京舊儒尚知此古訓之法耗俗耗耗字繁露及玉篇禾部引詩皆作耗釋文及後漢書竇皇后紀注引韓詩耗惡也惡音好惡之惡箋斁敗也六書故引作傳文非也說文殬訓敗則斁即殬字繁露作射古射斁通其字作斁其義毛當訓厭也丁當釋詁文

旱既大甚則不可推兢兢業業如霆如雷【傳】推去也兢兢恐也業業危也**周餘黎民靡有孑遺**【傳】孑然遺失也

昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧【傳】摧至也【疏】說文推排也去猶排也小旻傳兢兢戒也恐戒義相近業業危爾雅釋訓文大玄差次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也是業業爲危矣召旻兢兢業業箋同○正義云孑然孤獨之貌言靡有孑遺謂無有孑然得遺漏定本及集注皆云孑然遺失也俗本有無字者誤也案有無字者是也小箋云靡有孑遺無孑然

遺失也失同佚孟子萬章篇引詩而釋之云信斯言也是周無遺民也靡有孑遺是無遺民之義民困饑饉餓殄無存此是極盡之詞耳方言廣雅皆云孑餘也靡孑遺即無餘遺毛傳無孑然遺失其意亦同鄭箋云周之眾民多有殄亾者矣幸其餘無有孑遺者言又餓病也趙注云志在憂旱災民無孑然遺脫不遭旱災者非無民也鄭趙箋注乃孟子以意逆志則可不得據此以釋詩辭績溪胡紹勳四書拾義說○女曰雞鳴傳問遺也則遺亦問也畏畏天也摧至釋詁文方言云摧至也摧楚語先先祖謂文武也文武於周較后稷為親胡不相畏先祖于摧言欲覬冀先祖之神庶幾其至以救此災耳下章云父母先祖胡寧忍予言父母先祖何竟忍予而不顧我也皆反覆其詞以箸其憂戚之情

旱既大甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧（傳）沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也大命近止民近殄亾也羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予

傳先正百辟卿士也先祖文武爲民父母也疏沮止巧言同赫

赫盛也言旱氣之盛也說文焅旱气也苦沃切赫焅聲相近或許本三家也大田傳炎火盛陽也火爲陽則炎爲盛是炎炎爲熱氣之盛也爾雅炎炎熏也雒誥云無若火始燄燄燄與炎通釋文據傳熱下無氣字玉篇赫旱也似希馮所據旱下亦無氣字止至也近止近至也列女傳續篇知天道之不祐示以大期即傳所謂民近死亾也也○傳文先正上奪羣公二字百辟卿士釋經之羣公先正非以百辟卿士但釋經之先正也假樂釋之綱之之紀燕及朋友百辟卿士媚于天子百辟爲諸侯桑扈烝民烈文百辟同故傳意以百辟謂羣公羣公即辟公卿士謂先正正長也書文侯之命篇亦惟先正克左右昭事厥辟鄭注云先正謂公卿大夫也又禮記緇衣篇詩云昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓此與節南山尹氏大師秉國之均文義相同則先正爲卿士也案此詩言雩祀當祀先世之諸侯卿士在王畿內者司巫注云雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神國語說苑及五經異義皆有公侯祀百辟百神之文然則諸侯不

祀上帝而天子又得兼祀百辟卿士故月令仲夏命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實百縣詩正義引作百官此即天子兼祀之義箋云百辟卿士雩祀所及者鄭即本月令以申傳是矣○傳云先祖文武為民父母也九字為一句奪複句經文父母先祖四字耳正義云於民則為父母於周則為先祖故言先祖文武以其為民父母故稱父母欲見先祖父母為一故先解先祖必知先祖唯文武者以此詩所訴皆所祭之神周立七廟親廟四非受命立功不足偏訴上章已言后稷明此唯文武耳胡何也寧亦何也盤庚云乃祖乃父乃斷棄女不救乃以此即忍予之義也

旱既大甚滌滌山川(傳)滌滌旱氣也山無木川無水旱魃為虐如惔如焚我心憚暑憂心如熏(傳)魃旱神也惔燎之也憚勞熏灼也 羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遯(傳)滌滌猶脩脩也中谷有蓷傳脩且乾也鴟鴞傳修修敝也聲義相近說文蔋艸旱盡也引

詩作蔋蔋徒歷切玉篇引詩作滌蔋云本亦作滌蔋疑蔋之為徒歷一切正讀如滌滌之滌古攸聲叔聲皆在尤幽部叔之平聲同修滌滌之為蔋蔋小弁踧踧卽爾雅之篴篴其理一也傳云山無木川無水依經言也說文云艸旱盡依字言也艸盡則水竭可知晏子諫上篇夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦身將熱說苑辯物篇亦有斯語○後箋云藝文類聚引韓昭毛詩荅問曰雲漢之詩旱魃為虐傳魃天旱鬼也據此似傳本作旱鬼說文魃旱鬼也卽用毛傳後漢書皇甫規傳注毛傳已作旱神與今本同山海經大荒之中有山名不句有黃帝女妭本天女也黃帝下之殺蚩尤不得復上所居不雨郭注妭音如旱魃之魃玉篇妭下引文字指歸云女妭禿無髮所居之處天不雨也案妭與魃同古者求雨以女巫其卽祓除女妭之意歟釋文及定本作惔正義本作炎而燎下皆無之字詩小學云後漢書章帝紀章懷注引韓詩如炎如焚說文云炎燎也益毛亦作炎也上文赫赫炎炎本或作惔惔是其明證憚讀為癉大東小明傳皆云癉勞也勞憂勞也韓詩古也箋猶畏也義並相近說文中部㷁火煙上出也从中从黑中黑熏象傳以熏為灼隨經訓也灼焦灼也○

詩述聞云閒猶恤問也與葛藟篇亦莫我聞同寧猶胡也俾當作卑寧卑我遯與胡卑我瘉句同

旱既大甚黽勉畏去胡寧瘨我以旱憯不知其故祈年孔夙方社不莫昊天上帝則不我虞敬恭明神宜無悔怒【傳】悔恨也【疏】後漢書蔡邕傳宣王遭旱密勿祇畏無以或加三家詩黽勉作密勿也箋云瘨病也召旻瘨我饑饉箋同釋文瘨韓詩作疹云重也憯當作替替曾也言何病我以旱曾不知其何故也○噫嘻序春夏祈穀于上帝也又月令孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭此祈年之祭也甫田以社以方傳社后土也方迎四方氣于郊也此方社之祭也二者以言其不廢常祀也詩述聞云虞猶撫有也廣雅曰虞有也則不我虞猶言亦莫我有也其四章曰羣公先正則不我助助猶虞也故廣雅又曰虞助也○明神釋文作明祀本或作明神案作明神者依箋說改箋云我心肅事明神如是益言敬祀於神如是非鄭所據毛詩本作明神也文選張衡東京賦爰敬恭於明神李善注引毛詩作敬恭明神陸機荅張士然詩駕言巡明

祀致敬在祈年江淹䄙䩸袁大尉從駕詩恭絜由明祀肅駕在祈年李注又兩引毛詩作敬恭明祀可知唐時旣有此兩本而陸江所云正用詩辭可爲作明祀之確證北堂書鈔禮儀部九引毛詩作明祀陳禹謨本改明神矣此詩云明祀楚茨及信南山詩皆云祀事孔明其義正同敬恭明祀者卽上文所謂祈年孔夙方社不莫也悔恨傳爲全詩悔字通訓不必限於首見也黃公紹韻會引說文云悔恨也

旱旣大甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰趣馬師氏膳夫左右（傳）歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭祀不縣膳夫徹膳左右布而不修大夫不食粱士飮酒不樂靡人不周無不能止（傳）周救也無不能止言無止不能也瞻卬昊天云如何里（疏）說文散䄙肉也引申散有䄙亂之義假樂之綱之紀燕及朋友傳朋友羣臣也天子燕飮羣臣自有一定之綱紀汪龍詩異義引周禮掌

客凡禮賓客凶荒殺禮爲此章傳義與假樂篇義合奠
竊謂此云友卽朋友紀卽綱紀與假樂同而用義自別
散無友紀者言朋友本有一定之綱紀今爲凶荒各自
殺禮是卽無友紀也散者卽無友紀之謂非謂天子燕
羣臣而凶荒殺禮也歲凶年穀不登以下皆傳釋散祭無
友紀之義禮記曲禮下篇歲凶年穀不登君膳不祭肺
馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不
樂襄二十四年穀粱傳大侵之禮君食不兼味臺榭不
塗弛侯廷道不除百官布而不制鬼神禱而不祀此大
侵之禮也此與毛傳詳略不同或毛公兼引禮記穀粱
傳隨經作訓抑別有成支不可致也○鞫第也庶衆正
長謂六官之長也疾本或作㝌㝌貧也此冢宰爲宰夫
與周禮大宰不同大宰在庶正之中則冢宰爲其屬矣
十月之交家伯維宰鄭司農以爲宰夫趣馬師氏膳夫
已見十月之交篇左右統大夫士而言也鞫哉㝌哉卽
下章昭假無贏之意其所以既鞫且㝌者爲諸臣助王
憂栽出祿餼以振貸飢饉之聚民卽以起下文靡人不
周無不能止也周讀與救同論語雍也篇君子周急不
繼富孟子萬章篇君之於民也固周之周皆救也箋易
周爲賙賙字見周禮鄉師職賙萬民之囏阨鄭司農云

賙讀爲周急之周大司徒職五黨爲州使之相賙杜子春云賙當爲糾案周賙古今字故先鄭杜皆不從賙許君作說文亦不錄賙毛詩多古文祇作周爲救之假借字不必改賙也止猶已也王肅述毛云無不能而止者其發倉廩散積聚有分無多分寡無敢有不能而止者言上下同也○箋云里憂也十月之交傳云里病也憂病同義釋文本亦作瘽說文有悝無瘽里爲古文假借字

瞻卬昊天有嘒其星（傳）嘒衆星貌大夫君子昭假無贏（傳）假至也大命近止無棄爾成何求爲我以戾庶正（傳）戾定也瞻卬昊天曷惠其寧（疏）正義云以嘒文連星故爲星皃小星正義引此傳亦但云星皃無衆字釋文有衆字小星嘒彼小星傳云嘒微皃小星皃衆無名者說文有嘒小聲也引詩有嘒其星蓋微小者必衆多玉篇嘒衆星皃與此傳同而其字作嘒未詳○假讀爲徦方言說文皆云徦至也泮水同爾爾大夫君子也王肅云大夫君子公卿大夫也昭其至誠於天天下無敢有私贏之而不斂散大夫君子所以

無私贏者以民近从匕當賑救之以全汝之成功案王說申毛是也我宣王自我也戾定雨無正桑柔同何求爲我以戾庶正言今我求雨何獨爲我躬亦欲以定庶正救烖之成功而已宣王初年在廷諸臣若尹吉甫仲山甫召虎方叔之倫俱在庶正之列必有助王祈禱振救之者故詩末二章皆言其諸臣勤勞可想見宣王初年君與臣一德憂念百姓雖承厲之亂而復箸中興此序所謂百姓見憂也○惠憂也寧安也言君臣憂百姓如此天何不憂而安之贈卬云瞻卬昊天則不我惠孔塡不寧降此大厲

崧高八章章八句

崧高尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯襃賞申伯焉（疏）申申侯也申伯者申侯受命爲侯伯也篇中所叙命召伯城謝以及錫命之美餞禮之盛人國之蕁樂申侯爲侯伯不爲二伯鄭箋謂申伯以賢入爲周卿士則申侯兼二伯之職矣鄭說非也此詩當作於采芑南征之後在宣王中興初年

崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申（傳）崧高貌山大而高曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆堯之時姜氏爲四伯掌四嶽之祀述諸侯之職於周則有甫有申有齊有許也駿大極至也嶽降神靈和氣以生申甫之大功維申及甫維周之翰（傳）翰榦也四國于蕃四方于宣（疏）崧禮記及韓詩外傳初學記引詩皆作嵩山大而高曰崧爾雅釋山文釋文崧又作嵩嵩高即崇之或體崧俗字也漢人以大室爲崇高山應劭風俗通義遂誤以詩之嵩高爲中嶽矣經言嶽傳言四嶽書堯典云歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后五月南巡守至于南岳如岱禮八月西巡守至于西岳如初十有一月朔巡守至于北岳如西禮案嶽岳一字天子巡守四方見諸侯於嶽下四方故四嶽般序巡守而祀四嶽河海也傳高山四嶽也二傳義同云東嶽岱者禹貢海岱惟青州海岱及淮惟徐

州青東至海西至岱徐北至岱南至淮是岱在禹貢之青徐二州界中職方氏河東曰兗州其山鎮曰岱岱山周之岱幷入於兗矣山名曰岱岱爲四嶽之長故尚書謂之岱宗在三嶽之東故爾雅謂之東嶽亦爲域中山之最大故閟宮謂之大山漢書地理志泰山郡博岱山在西北今在山東泰安府附郭泰安縣北五里漢博縣地此東嶽也云南嶽衡者禹貢荆及衡陽惟荆州荆北及荆山南至衡山之陽職方氏正南曰荆州其山鎮曰衡山周以漢北爲豫漢南爲荆而南及衡陽與夏同也地理志長沙國湘南禹貢衡山在東南荆州山今在湖南衡州府衡山縣西北三十里漢湘南縣地此南嶽也漢以霍山爲南嶽故漢人皆舉霍山廣雅天柱謂之霍山岣嶁謂之衡山稚讓釋五嶽舉霍山而衡山不列於五嶽據漢而言云西嶽華者禹貢華陽黑水惟梁州西傾朱圉鳥鼠至于大華華即大華也梁東自河曲之華西北至于黑水周無梁州而以嶓冢之東幷入豫州岷山之南幷入雍州故華山在豫州職方氏河南曰豫州其山鎮曰華山地理志京兆尹華陰大華山在南豫州山班志不云梁州山以大華在雍梁之閒故不從禹貢而從職方矣後漢華陰屬弘農郡今在陝西同州府華陰縣

縣南十里此西嶽也云北嶽恆者禹貢大行恆山在冀州域內恆水所出也職方氏正北曰并州其山鎮曰恆山地理志常山郡上曲陽恆山在西北并州山禹貢恆水所出東入滱今在直隸定州曲陽縣西北百四十里漢置上曲陽縣此北嶽也漢避文帝諱改恆山爲常山○周語云堯用伯禹共之從孫四嶽佐之胙以天下賜姓曰姒氏曰有夏胙四嶽國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂此一王四伯唯能釐舉嘉義以有胤在下守祀不替其典案傳義正本國語四伯主掌四嶽之祀述諸侯之職堯之時炎帝後姜姓爲之伯夷其一伯也堯之四伯猶周之二伯下泉傳諸侯有事二伯述職周制分天下以爲左右二伯分主東西以領八州之方伯左伯率東方諸侯右伯率西方諸侯此二伯述職也堯時以四伯掌四嶽分主東西南北以領十二州之牧伯行述職之事則四伯自在王官故堯典帝曰咨四岳咨四伯也咨十有二牧咨十二州之牧伯也正義謂四嶽如牧伯誤矣傳云於周則有甫有申有齊有許也者周語云齊許申呂由大姜又云申呂雖衰齊許猶在此亦傳義所本也甫即呂呂爲姜姓始封之國申亦夏商舊國齊許則皆周封之國宣王之世四國猶存詩言錫命申伯耳

申甫連言猶之申呂連言而傳又連及齊許更推廣之申之先祖主嶽之祀自堯迄周歷千餘年傳乃據下生申句以發明篇端高嶽之義也駿大極至所謂高也○神神靈也云嶽降神靈和氣以生申甫之大功者傳又揆下四句立義于蕃于宣卽其大功也鄭注孔子閒居篇甫申爲仲山甫及申伯仲山甫樊侯也後漢書張衡傳申申伯樊仲實榦周邦此皆三家異說而榦之爲義則同也四國于蕃四方于宣于爲也言爲蕃四國爲宣四方也箋云四國有難則往扞禦之爲之蕃屏四方恩澤不至則往宣暢之

亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式（傳）謝周之南國也王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功（傳）召伯召公也登成也功事也（疏）文王傳亹亹勉也王宣王也釋文纘韓詩作踐云踐任也中庸踐其位踐或爲纘此纘踐聲通之理潛夫論引詩作薦聲亦近韓奕云王親命之纘戎祖考無廢朕命文義正同○說文邑國也古邑國通稱于邑于謝言爲國於謝也周禮以東都王畿爲土中在東畿之南故

傳以謝爲周之南國鄭語史伯曰當成周者南有申呂是也此傳云謝周之南國也黍苗傳云謝邑也謝本爲周南國之邑至宣王之世遷都於此傳意可互見也濳夫論志氏姓篇申城在南陽宛北序山之下故詩云臺臺申伯王薦之事于邑于序南國爲式古謝序聲通蓋謂宣王封申伯於序在今漢南陽郡宛縣北序山之下也漢人又謂之北筮山漢書地理志南陽郡宛故申伯國有屈申城縣南有北筮山筮山然則漢宛縣申伯故國縣南有北筮山此卽宣王所封之謝較舊都近南謝在宛縣南不在宛縣北矣顧祖禹方輿紀要云河南南陽府宛南陽縣附郭周申國宛縣今府治又云申城府北二十里括地志南陽縣北有申城周宣王舅所封此由誤讀潛夫論以宛北連文遂謂申城在南陽縣北顧氏實沿括地志之謬又紀要南陽府唐縣謝城相傳周申伯徙封于此又河南信陽州羅山縣縣西北六十里有謝城古申伯所都劉昭注續志引荆州記棘陽縣東北百里有謝城水經泚水注謝水出謝城北城周迴側水申伯之都世祖封樊重少子爲謝陽侯卽此朱右曾以爲此皆世本所云任姓之謝或在此以爲申伯之都非是南國是式猶下章云式是南邦也箋云式法也○傳以召

伯爲召公者謂召伯爲天子之三公出爲二伯也召公召穆公也宅居也烝民王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也彼詩言宣王命仲山甫爲齊遷邑定居與此詩言宣王命召穆公爲申遷邑定居皆是建國親侯之美政小雅黍苗篇正言其事登成爾雅釋詁文黍苗云召伯成之又云召伯有成是其義也宣十二年穀梁傳云績功也功事也與傳訓同

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸（傳）庸城也王命召伯徹申伯土田（傳）徹治也王命傅御遷其私人（傳）御治事之官也私人家臣也（疏）爾雅仍因也因亦通訓仍謝人謂謝邑之人也庸讀爲墉古文假借字皇矣韓奕良耜傳皆云墉城也徹治公劉同江漢錫山土田傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸此言土田者亦宣王之所錫也○書牧誓篇我友邦冢君御事司徒司馬司空孔傳云治事三卿大誥酒誥梓材召誥雒誥等篇言御事皆爲諸侯治事之臣此傳以治事之官釋經文之御正與書義合也臣工之

嗟嗟臣工嗟嗟保介傳工官也凡大國三卿命於天子皆有職司於王室故天子得以敕之命之傳御猶保介也諸侯之上大夫卿亦兼孤故春秋陽處父爲大傅士會將中軍爲大傅以傅御謂冢宰正義用箋申傳失之私人即傳御之私人傳御爲諸侯之臣故傳以私人爲家臣矣禮記玉藻大夫私事使私人擯則稱名鄭注云士臣於大夫者曰私人儀禮士相見注云家臣稱私有司徹注云私人家臣己所自謁除也大夫言私臣明不純臣也此皆私人爲大夫家臣之證正義謂申伯私家之臣亦失之十月之交云皇父孔聖作都于向擇三有事亶侯多藏擇有車馬以居徂向文義相同

申伯之功召伯是營有俶其城寢廟既成既成藐藐傳俶作也藐藐美貌王錫申伯四牡蹻蹻鉤膺濯濯傳蹻蹻壯貌鉤膺樊纓也濯濯光明也疏俶作爾雅釋詁文傳於既醉之俶訓始而此俶訓作者有俶其城猶上章云以作爾庸也緜傳君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後故作

城必及寢廟也藐藐美亦釋詁文說文作懇重言之曰懇懇通作藐藐既成藐藐句束上起下上文皆言召伯定宅之事下文則敘申伯入謝也○泮水傳其馬蹻蹻言彊盛也壯即彊盛之義韓奕言王錫韓侯有鉤膺皆所以錫命侯伯也鉤膺樊纓采芑同說詳采芑篇云翟光明也者路車之樊以纓爲飾光明言其飾也周禮巾車金路鉤樊纓以賓同姓以封此錫申伯鉤膺或於賓饗用之故下章遣申伯路車爲封異姓之象路與

王遣申伯路車乘馬（傳）乘馬四馬也我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶（傳）寶瑞也往近王舅南土是保（傳）近己也申伯宣王之舅也（疏）乘馬四馬即承上章之四牡言也韓奕云韓侯出祖其贈維何乘馬路車文義相同郭注爾雅引詩介作玠說文玠大圭也介與玠通考工記玉人之事命圭九寸謂之桓圭長發傳桓大也介與桓竝有大義公所執桓圭於鎮圭爲小而視信圭躬圭則爲大王肅云桓圭九寸諸侯圭之大者所以朝天子是也故桓圭亦稱介圭矣命申伯錫介圭與韓奕介圭以入覲皆是上公

九命作伯之禮爾雅珪大尺二寸謂之玠爾雅玠圭郎天子之鎮圭與詩介圭不同箋乃誤合爲一耳春官大宗伯稱公執桓圭居六瑞之一此郎傳訓寶爲瑞之義也○迈各本作近今訂正小箋云迈己也己與忌同大叔于田傳曰忌辭也此傳謂迈者己之假借箋申之曰己辭也讀如彼記之子之記王風彼其之子箋曰其或作記或作己讀聲相似鄭風鄭箋曰忌讀如彼已之子之己蓋其記己忌迈五字同詞之助也己作戊己字今本毛詩此及王風鄭風作已止字誤又鄭釋毛云己辭也今本仍作迈誤經傳迈誤作近則自唐然矣惟宋廖氏本作迈與案箋迈辭也辭當作詞此亦申毛不必改己字往迈王舅言王舅往耳迈爲句中語助詩曰王舅曰王之元舅故知申伯爲宣王之舅也宣王之母姜姓於傳無聞

申伯信邁王餞于郿（傳）郿地名申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土疆以峙其粻式遄其行（疏）再宿曰信郿地名傳不詳其所在箋云時王蓋省岐周故于郿云江漢篇于周受命箋岐周周之所起爲其先祖之靈故就之是宣

王命召公必於岐周則其命申伯亦猶然也郿在岐周之南故受命還謝爲所餞道矣地理志右扶風郿縣今據方輿紀要郿縣在陝西鳳翔府東南百四十里而故郿城在縣東北十五里岐山縣在府東五十里而岐陽廢縣在縣東北五十里以此覈之則郿地在岐周之南相去不過五六十里古者餞必在近郊也箋云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝也○釋文時本又作峙爾雅峙具也峙乃峙之俗又粻糧也郭注云今江東通言粻案此仍冢上四章命召伯定宅而以敘申伯載糧就道也下章正言歸謝之事

申伯番番既入于謝徒御嘽嘽(傳)番番勇武貌諸侯有大功則賜虎賁徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也

周邦咸喜戎有良翰不顯申伯王之元舅文武是憲(傳)不顯申伯顯矣申伯也文武是憲言有文有武也(疏)爾雅釋訓番番勇也傳乃益其義云勇武秦誓番番良士孔傳云勇武番番之良士義與此同番番與嘽嘽並指從

中伯入謝者說故傳又申釋勇武爲虎賁之士也魯語天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也又楚語衛武公在輿有旅賁之規是諸侯有旅賁也天子有虎賁又有旅賁諸侯但有旅賁有大功則賜虎賁周禮序官虎賁氏下大夫二人虎士八百人旅賁氏中士二人鄭注云不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者是虎賁與虎賁氏不同虎賁氏官名也虎士郎虎賁也繁露爵國篇公侯賢者爲州方伯錫斧鉞置虎賁百人書大傳有功者天子一賜以車服弓矢再賜以鬱鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯命諸侯得專征者鄉國有臣弒其君孽代其宗者弗請于天子征之而歸其地于天子可也說苑修文篇與大傳同左傳襄王策命晉侯爲侯伯賜之虎賁三百人案此即元戎十乘之制也司馬法革車一乘士十人徒二十人甲士十人十乘則虎賁百人兼車徒二十人十乘則虎賁三百人其制一也既入于謝楚辭七諫注引詩謝作徐或三家字通而遂誤以徐偃王爲申伯後也徒徒行者御御車者黍苗同故傳訓亦同王采芑常武嘽嘽傳訓衆盛此云喜樂者揆下文周邦咸喜而釋之也樂記云其樂心感者其聲嘽以緩又云嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂是嘽嘽有

喜樂之義○戎大也翰郎首章云維周之翰也翰幹也不顯申伯與於赫湯孫句同不於皆發聲元舅大舅也憲法也文武是憲言申伯既有文德又有武功足爲法於天下也六月傳有文有武二傳意同僖三十年左傳周公閱曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形以獻其功

申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯（傳）吉甫尹吉甫也作是工師之誦也肆長也贈增也（疏）柔安也惠順也小明傳正直爲正能正人之曲曰直韓奕訓庭爲直卽本此且直爲訓說文無揉字釋文揉本亦作柔箋云四國猶言四方也○是詩尹吉甫所作故傳云吉甫尹吉甫也序箋云尹官氏潛夫論志氏姓篇亦云尹者本官名也詳常武篇云作是工師之誦也者以釋經作誦之義是詩也烝民箋吉甫作此工歌之誦作誦猶言作歌也潛夫論三式篇周宣王時輔相大臣以德佐治亦獲有國故尹吉甫作封頌二篇疑三家詩此及烝民誦作頌字碩大也肆訓長長讀上聲烝

民穆如清風傳清微之風化養萬物者也二傳義同贈增正義崔集注本皆同其詩孔碩句是吉甫自陳作誦之意其風肆好句是美申伯之詞崔靈恩云增益申伯之美

烝民八章章八句

烝民尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德 傳 烝衆物事則法彝常懿美也天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫 傳 仲山甫樊侯也 疏 烝衆東山同禮記大學云物有本末事有終始物即事也又云致知在格物物格而后知至樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉蓋已形之好惡物在情一邊未形之好惡物在性一邊物之本即事之始也則法六月同彝常爾雅釋詁文孟子告子篇及潛夫論德化篇引詩作夷皇矣瞻卬皆假夷爲彝懿與抑聲通皆有美義故全詩多假抑爲懿

也孟子言性善以才之善仁義禮智之心爲說引詩曰天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德案孟子引孔子釋詩以證性善不涉情一邊也物是卽才也則卽仁義禮智也有是才必有是仁義禮智此之謂有物有則俱就性一邊說毛傳訓物爲事事與才同聲同義意以才訓物恐人不易曉故謂物爲事文王篇上天之載無聲無臭傳載事也兩事字義同法猶範也毛傳多引孟子文此毛意亦必用孟子義也常德性也民之秉好性善也韓詩外傳引詩而釋之云言民之秉德以則天也詩上二句天命之謂性下二句率性之謂道也故孔子以爲知道矣趙岐注孟子用韓詩而以人法天解有則句誤用韓義○監視也假至也保茲天子生仲山甫言由天保之自天生之也韓詩外傳云子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也觀韓詩可以明保生之義矣○傳云仲山甫樊侯樊國侯爵東都畿內諸侯入爲天子卿士

者也國語稱樊仲山甫又稱樊穆仲仲山甫字穆仲謚國語陽有樊仲之官守焉陽左傳作陽樊又作南陽服虔云樊仲山之所居故名陽樊潛夫論志氏姓篇云封於南陽南陽者在今河內郡國志河內郡修武故南陽方輿紀要云河南懷慶府濟源縣西南十五里陽城古陽樊也案樊在東畿河北故曰陽樊在晉國之南故又曰南陽又地理志南陽郡宛縣申伯國潛夫論宛西三十里有呂城呂或作甫故鄭注禮記以仲山甫爲甫侯葢三家詩誤以樊封之南陽即在漢之南陽郡耳

仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威儀是力天子是若明命使賦傳古故訓道若順賦布也疏德懿德也二章即承上章民之秉彝好是懿德言仲山甫有此美德也柔安嘉美儀容儀色顏色文王傳云翼翼然恭敬也成十三年左傳云劉子曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取禍正與詩義同○古故日月同訓道烈文同古故訓道皆釋詁文也

列女傳賢明篇引詩作故箋云故訓先王之遺典也說文云古故也从十口識前言者也訓說教也字又作詁抑傳云詁言古之善言也古故詁三字同式用也法也周語樊穆仲說魯侯曰賦事行刑必問於遺訓而咨於故寔是然則仲山甫能用法古訓者矣箋云力猶勤也勤威儀者恪居官次不解于位也若順釋言文閟宮同賦讀爲敷小旻傳云敷布也

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保（傳）戎大也出納王命王之喉舌（傳）喉舌冢宰也賦政于外四方爰發（疏）仲山甫天子之二伯也式是百辟爲天下諸侯作式王制所謂八伯各以其屬屬於天子之老是也韓奕纘戎祖考傳云戎大也○喉舌冢宰謂喉舌乃冢宰之職非謂喉舌爲官名也冢宰卽周禮之天官冢宰與書納言不同官也唐虞納言周爲內史漢爲大司農王莽更爲納言非冢宰也漢尚書爲少府屬官後漢以太傅上公錄尚書事故後漢書李固傳云今陛下之有尚書猶天之有北斗也斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉

舌斗斟酌元氣運平四時尚書出納王命賦政四海李固謂尚書權尊執重𠋣用詩喉舌之義而與傳云冢宰究是不同魏志王肅傳疏云虞納言猶今尚書也以出內帝命而已漢成帝始置尚書五人公卿尚書各以事進亦與傳異

肅肅王命仲山甫將之傳將行也邦國若否仲山甫明之既明且哲以保其身夙夜匪解以事一人疏將訓行行行命也明明命也韓詩外傳云牧者所以開四目通四聰也引詩曰邦國若否仲山甫明之是其義牧即周禮九命作牧也○漢書董仲舒傳云彊勉學問則聞見博而知益明彊勉行道則德日起而大有功詩曰夙夜匪解書云茂哉茂哉皆彊勉之謂也又云周道衰於幽厲至于宣王思昔先王之德興滯補敝明文武之功業周道粲然復興詩人美之而作上天祐之爲生賢佐後世稱誦至今不絕此夙夜不解行善之所致也董說與弟六章傳義合

人亦有言柔則茹之剛則吐之維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦(疏)方言云茹食也矜當作鰥矜寡昭元年左傳引詩作鰥寡彊禦漢書王莽傳作彊圉圉與禦通

人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之(傳)儀宜也維仲山甫舉之愛莫助之(傳)愛隱也衮職有闕維仲山甫補之(傳)有衮冕者君之上服也仲山甫補之善補過也(疏)四職傳云輶輕也惠棟易微言云如毛猶微也荀子不苟篇曰夫誠者君子之所守也而政事之本也唯所居以其類至操之則得之舍之則失之操而得之則輕輕則獨行獨行而不舍則濟矣楊倞注云持至誠也而得之則易舉也詩曰德輶如毛又彊國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝夫敦比於小事者矣是何也則小事之至也數其縣日也博其爲積也大

大事之至也希其緜日也後其爲積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亾故王者敬日霸者敬時僅存之國危而後戚之亾國至亾而後知亾至死而後知死亾國之禍敗不可勝悔也霸者之善箸焉可以時託也王者之功名不可勝日志也財物貨寶以大爲重政教功名反之是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也楊倞注云引之以明積微至箸之功案儀當爲義釋文云毛作義鄭作儀則陸所據本作義矣蕩傳義空也訓同○爾雅薆隱也郭注云見詩或三家詩作薆矣靜女薆而不見說文作僾郭注方言作薆說文薆蔽不見也玉篇曖隱也竝字異而義同薆爲古文假借字凡不隱蔽謂之薆隱微亦謂之薆傳訓薆爲隱爾雅隱微也說文微隱行也言仲山甫能舉積微之德隱行而莫能助也也荀子解蔽篇處一之危其榮滿側養一之微榮矣而未知故道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之又云夫微者至人也至人也何彊何忍何危故濁明外景清明內景故聖人縱其欲兼其情而制焉者理矣夫何彊何忍何危故仁者之行道也無爲也聖人之行道也無彊也仁者之思也恭聖人之思也樂此治心之道也又堯問篇堯問於舜曰我

欲致天下爲之柰何對曰執一無失行微無怠忠信無勸而天下自來執一如天地行微如日月忠誠盛於內賁於外形於四海天下其在一隅邪夫有何足致也竝與傳㤅隱之義合易微言云毛公用師說故訓㤅爲隱鄭氏不明古義改訓爲俗七十子衰而大義乖康成大儒猶未免矣○袞詳九罭篇經言袞衣傳言袞冕袞爲衣冕爲埀九旒是君之最上服也袞職司隸校尉魯峻碑作緄職玉篇緄織成章也本三家詩義周禮典同鄭大夫讀碮爲袞袞冕之袞此袞與昆聲相通之證宣二年左傳士季曰詩曰袞職有闕惟仲山甫補之能補過也君能補過袞不廢矣案晉靈公繼文襄之業主盟中夏爲周之上公是靈有袞矣故云能補過袞不廢傳所本也袞職謂臣職也有闕補之卽薆隱莫助之意

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷毋懷靡及傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事也四牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼

隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也

出祖祭道神仲山甫以冢宰而出祖故云言述職也

疏 下泉傳云諸侯有事二伯述職述職有考績黜陟之事有功德於民者加地進律故下文言城齊而遷邑定居也○業業猶奕奕此及采薇云四牡業業車攻韓奕云四牡奕奕爾雅業業大也奕奕大也業奕一語之轉故大謂之業重言曰業業猶大謂之奕重言曰奕奕矣采薇傳業業然壯也高大者壯之意壯亦大也征夫行人傳義見皇皇者華篇小雅歌文王爲西伯率諸侯而朝聘乎紂征夫謂諸侯之使臣此言仲山甫爲二伯方岳述職亦必有當方諸侯使臣馳驅周咨之事文義正相同云捷捷言樂事也者征夫樂此述職之事捷捷然也玉篇引詩作倢倢每懷靡及皇皇者華傳云每雖懷和靡及自謂無及也鏘鏘當依釋文作將將○城彼東方傳即揆下章徂齊爲訓故云東方齊也齊在鎬京之東去薄姑遷臨菑是即城齊之事而傳又先引古王者遷邑之制以明其城齊之所由也昭九年左傳武王克商蒲姑商奄吾東土也服注云蒲姑齊也漢書地理志周成王時蒲姑氏與四國共作亂成王滅之以封師尚父是

爲大公破斧傳云四國管蔡商奄也此四國外又有薄姑氏其爲作亂成王滅薄姑封尚父齊遂有薄姑之地而都實在臨菑地理志齊郡臨淄師尚父所封臨菑名營丘禮記檀弓云大公封於營丘史記齊世家云武王封師尚父於齊營丘成王時得征伐爲大國都營丘五世至哀公時紀侯譖之周烹哀公而立其弟靜是爲胡公胡公徙都薄姑而當周夷王之時哀公之同母少弟山怨胡公乃與其黨率營丘人襲攻殺胡公而自立是爲獻公獻公元年盡逐胡公子因徙薄姑都治臨菑案世家言胡公都薄姑至獻公卽都臨菑獻公當周夷王世不當宣王世與毛傳不合孔仲達以爲遷之言未必實是矣哀公既烹齊或削地故胡公徙薄姑世家云周宣王二年齊獻公子武公壽卒子厲公無忌立厲公暴虐故胡公子復入齊齊人欲立之乃與攻殺厲公胡公子亦戰死齊人乃立厲公子赤爲君是爲文公而誅殺厲公者七十人文公十二年卒子成公脫立成公九年卒子莊公購立武厲文成莊五公皆當宣王世文能定厲之亂其時或有錫命復都臨菑宣王命山甫城齊之事則傳云去薄姑而遷於臨菑者安在齊文公時緜書缺有閒矣載疑可也薄蒲菑濇通用薄姑在臨菑北

四牡騤騤八鸞喈喈仲山甫徂齊式遄其歸傳騤騤猶彭彭也喈喈猶鏘鏘也遄疾也言周之望仲山甫也吉甫作誦穆如清風傳清微之風化養萬物者也仲山甫永懷以慰其心

疏桑柔四牡騤騤傳云騤騤不息也北山四牡彭彭傳云彭彭然不得息說文騤馬行威儀也引詩曰四牡騤騤箋云彭彭行兒之謂之騤騤亦行謂之彭彭不息謂之騤騤亦不息謂之彭彭是騤騤猶彭彭矣鼓鐘篇一章鼓鐘將將二章鼓鐘喈喈傳亦云喈喈猶將將也鐘聲謂之將將亦謂之喈喈鸞聲謂之將將亦謂之喈喈故二傳訓同箋云鏘鏘鳴聲謂鳴鸞聲也烈祖箋云鸞在鑣四馬則八鸞○遄訓疾歸歸周也云言周之望仲山甫者庾蔚所謂宰相不得久在外也故望其疾歸耳箋云望之故欲其用是疾歸鄭亦申成傳也漢書杜欽傳仲山甫異姓之臣無親於宣就封於齊鄭展以為韓詩隸釋載孟郁堯廟碑云天生仲山甫翼佐中興宣王平功遂受封于齊又潛夫論三式篇亦云此言申伯山甫文德致升平而王

封以樂土賜以盛服也並用韓義而爾雅釋詁篇齊疾也郭璞引詩仲山甫徂齊則訓疾亦本三家或是魯義歟蓋崧高封申伯故序云建國親侯烝民仲山甫封齊故序云任賢使能一為外諸侯一為內諸侯兩詩文義顯然讀詩者往往連文言之韓詩外傳言申伯仲山甫輔相宣王申伯仲山甫並順天下匡救邪失後漢書張衡傳申伯樊仲實榦周邦又劉陶傳周宣用申甫以濟夷厲之荒皆合兩詩為說解詩者知仲山甫以樊侯入為鄉士是矣據此申伯亦當以外諸侯而為鄉士知申伯出封於謝邑是矣據此仲山甫亦當就封於齊因又誤以仲山甫謂卽甫侯古甫呂通甫侯卽呂侯則又誤以仲山甫為出封於漢之南陽郡一誤再誤而不可終極也毛詩所以獨行歟○穆美也穆如猶美然也清風正形容仲山甫之有美德故傳釋清風為清微之風又申之為化養萬物者直陳其布政述職之功風動致化之美所以隱括其作誦義也繁露天容篇告之以政令而化風之清微義與此傳同永長懷思慰安也言仲山甫之能長思吉甫作誦之意於以安其心

韓奕六章章十二句

韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯（疏）韓韓侯奕奕猶奕奕也宣王命韓侯爲侯伯奕奕然大故詩以韓奕名篇此詩當在六月北伐後而作

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命（傳）奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命爲侯伯也王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位（傳）戎大虔固共執也朕命不易榦不庭方以佐戎辟（傳）庭直也（疏）說文奕大也重言之曰奕奕奕奕者篇端美大之詞非謂形容梁山高大書禹貢云壺口治梁及岐此傳訓甸爲治之義也漢書地理志左馮翊夏陽故少梁禹貢梁山在西北龍門山在北案梁山在今陝西同州府韓城縣西北即漢縣夏陽地梁與龍門俱在河西二山比近故禹貢道河紀至于龍門冀州既載紀治梁梁即呂梁也疏九河

以暢下流之歸而關龍門鑿呂梁以決上流之勢最爲治水急切之功禹隨山道河自東而西由壺口而龍門由梁而岐梁山治周都鎬京之北土盡成沃野小雅信彼南山維禹甸之終南山在鎬京之南渭北之山既治渭南之原隰亦得墾辟成耕一在鎬南之山一在鎬北之山兩詩立言義正相同梁山在王畿東北交界處又爲韓侯歸國之所經故尹吉甫美宣王錫命韓侯章首即以禹治梁山除水災比況宣王平大亂命諸侯與信南山以禹比曾孫成王者其傳意亦正同也鄭箋據漢志梁山在夏陽西北而誤以梁山爲韓國之山韓侯爲晉所滅之韓近儒能辨韓侯爲近燕之韓復據水經灅水注水逕良鄉縣之北界歷梁山南高梁水出焉即爲此詩奕奕梁山之證則又誤梁山爲近燕矣梁自夏陽之梁山韓自北國之韓侯解者膠泥一處齟齬難通〇倬讀爲焯見三有俊心之焯傳云有倬然之道也者言宣王有知人之明故韓侯受命也釋文引韓詩作暭暭即焯之異體說文焯明也甫用傳倬明見周倬焯聲同莊元年穀梁傳禮有受命無來錫命范注云周禮人宗伯職曰王命諸侯則擯之是來受命案此即受命之義傳云受命爲侯伯也者周禮九命作伯在外州者稱侯伯

在王官者稱二伯其數則皆九命而侯伯屬二伯者統於天子入州入伯韓侯爲侯伯益作幽州伯也○戎大縣思齊民勞烝民江漢烈文傳竝同祖考謂韓侯之先祖也虔固共執竝爾雅釋詁文文選張衡西京賦注引韓詩章句云榦正也庭訓直正曲爲直也方四方也榦不庭方言四方有不直者則正之侯伯得專征伐也隱十年左傳云君子謂鄭莊公於是乎可謂正矣以王命討不庭不貪其土以勞王爵正之體也詩義正同戎大辟君以佐戎辟猶云以佐天子耳此皆王親命韓侯之辭

四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王（傳）脩長張大覲見也王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡玄袞赤舄鉤膺鏤錫鞹鞃淺幭鞗革金厄（傳）淑善也交龍爲旂綏大綏也錯衡文衡也鏤錫有金鏤其錫也鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也厄烏噣也（疏）奕奕四馬

長大之皃脩長張大猶六月篇之脩廣也故傳訓同覲
見爾雅釋詁文秋見曰覲因之凡見皆曰覲介圭詳嵩
高篇覲禮乃朝以瑞玉有繅侯氏入門右坐奠圭再拜
稽首記曰奠圭于繅上此侯伯則介圭也上言韓侯之
之來覲下言王所賜車服觀禮天子賜侯氏以車服迎
于外門外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在
車南鄭注引采菽詩云君子來朝何錫予之雖無予之
路車乘馬又何予之玄袞及黼義與此同○淑善關雎
同交龍為旂出車同詳出車篇箋云善旂旂之善色者
也淑旂旂也綏章旐也出車采芑並言旂旐央央傳央
央鮮明皃即箋所謂善色者也公羊注云加文章日旂
釋文綏本又作緌禮記注綏當為緌讀如冠蕤之蕤是
綏為正字矣今字通作綏綏章連文與六月帛茷連文
同義茷與旆同章帛皆謂縿也以旆繼帛日帛旆以綏
繫於縿末加為文章是曰縿章六月傳旆繼旐者也僖
二十入年左傳亾大旆之左旃旐亦通帛故得旃稱傳
云大綏即大旆也周禮又謂之大麾春官巾車掌王五
路玉路建大常金路建大旂象路建大赤革路建大白
木路建大麾案常為天子之旗大旂交龍為旂也大赤
周正色鳥隼為旟也曲禮行前朱鳥吳語赤旟明堂位

周之大赤是也大白殷正色熊虎爲旗也少儀大白不入廟門司馬灋旗章殷以虎尚威明堂位殷之大白是也大麾夏正色龜蛇爲旐也爾雅繼廣充幅長尋曰旐繼黑色檀弓調練設旐夏也明堂位夏后氏之綏是也旐有不旆者有繼旐者曰旆明堂位之綏卽此詩之綏毛傳以綏爲大綏周禮以綏爲大麾皆有繼旐者也旆綏麾三字竝聲轉而義得相通車攻傳云天子發抗大綏諸侯發抗小綏綏有大小所以別尊卑亦唯天子諸侯有綏亦可見天子諸侯始有旆也天子大綏用諸田獵與巾車大麾以田合諸侯田用小綏而錫命有大綏王命韓侯爲追貉之長故以大綏錫之與巾車大麾以封蕃國合金榜禮箋謂大麾爲旐大綏卽大麾其說良是繼旐說見六月篇○簟茀錯衡此謂路車也錯衡文衡采芑同詳采芑篇采叔傳云玄衮卷龍也狼跋傳云赤舄人君之盛屨也箋云鉤膺樊纓也詳采芑篇有金鏤其錫是曰鏤錫箋眉上曰錫刻金飾之今當盧也巾車注錫馬面當盧桓二年左傳注錫在馬額說文錫馬頭飾也引詩作鍚玉篇錫鏤錫馬面飾錫同上急就篇亦作鍚巾車玉路錫樊纓金路鉤樊纓貫疏云上得兼下玉路直言錫兼有鉤然則玉路有錫有鉤而金路有

鉤無鍚此周禮說也詩言封同姓用金路有鉤膺又有鏤鍚者或以侯伯加數非玉路賜韓侯也○正義引說文亦云鞹革也獸皮治去其毛曰革鞹與鞟同儀禮士喪下篇記疏引毛傳鞹式中與幭覆式一例今字通作軾說文鞃車軾也詩曰鞹鞃淺幭讀若穹韻會作車軾中靶奐謂靶當作幭幭卽今之幫字穹與幭聲義皆相近釋名鞇因與下輿相聯箸也鞹鞃者以革幫車式中所謂鞇也小戎作茵又小戎傳云文虎皮此傳釋淺為虎皮淺毛是淺與文同物也釋文幭本作簚曲禮素簚注或為冪說文引作犬幦少儀玉藻既夕記皆作幦竝字異義同先儒謂之覆笭而此云覆式者傳蓋以幭為式上所覆之皮與笭當車前者異物禮記玉藻篇禮不盛服不充故大裘不裼乘路車不式不式者無覆式也路車無覆式則非路車有覆式可知傳意以此詩淺幭非路車之制故不以為覆笭之幦而以覆式之皮言之解者直謂式為笭誤矣覆式曰幭幭者偕稱耳詳小戎篇○鞗當作鋚鞗革詳蓼蕭篇厄者衡下之軥說文軛轅前也軥軛下曲者渾言之衡軛同然析言之軛為衡下曲軥也衡之長容兩服軛叉兩服馬之頸故謂之兩輗輈人注衡任謂兩軛之閒是也亦謂之兩軥襄十四

年左傳射兩軥而還服注車軛兩邊叉馬頸者是也軛本字厄假借字今通作厄既夕記今文作厄與詩同傳云烏噣依釋文訂正作烏噣者誤釋名馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也小爾雅衡扼也扼上者謂之烏啄扼卽軛字啄與噣通金厄謂以金飾烏噣也正義用爾雅厄烏蠋名爲說大謬詩既有簟茀又有淺幭既有錯衡又有金厄此所謂重賜無數者歟

韓侯出祖出宿于屠(傳)屠地名也顯父餞之清酒百壺(傳)顯父有顯德者也其殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲(傳)蔌菜殽也筍竹也蒲蒲蒻也其贈維何乘馬路車籩豆有且侯氏燕胥(疏)烝民云仲山甫出祖仲山甫爲二伯韓侯爲侯伯故兩詩皆有出祖祭道神之事屠地名無攷說文左馮翊郃陽縣有鄜亭一作鄜陽亭許不引詩鄜亭非卽屠地漢郃陽縣去鎬尚遠或謂卽韓侯所宿之屠地非是傳云顯父有顯德者逸周書成開本典篇竝有顯父登德

之文傳所本也泉水傳祖而舍軷飲酒於其側曰餞重
始有事於道也出祖飲餞雖是兩事總在一時飲酒於
其側卽在行道之旁祭畢而飲酒也祖而舍軷行者之
事飲酒乃送行者之事卽此清酒百壺是也案昭十六
年左傳鄭六卿餞宣子於郊此餞在郊之明證天子侯
國宿餞傳遠近異禮地官遺人凡國野之道十里有廬廬
有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市
市有候館候館有積鄭注云宿可止宿若今亭有室矣
周禮之宿與詩之出宿同泉水篇言宿餞不同地先出
宿而後飲餞侯伯近郊十五里遠郊三十里出宿在近
郊則飲餞自在遠郊遠郊尚近在三十里也若王國遠
郊百里近郊五十里此詩言出宿于屠當在近郊以內
卽三十里宿有路室之宿其飲餞自在近郊五十里故
五十里有候館然則顯父之餞韓侯必在五十里候館
中矣嵩高申伯信邁王餞于郿郿在岐周之近郊亦明
證也正義云餞訖然後出宿今出宿之文在飲餞之上
者示行不留失之○蔌作蔌者非殽當作肴賓之初筵
傳云肴豆實也炰鼈詳六月篇箋云鮮魚中膾者也天
官醢人饋食加豆皆有魚醢爾雅釋器菜謂之蔌郭注
云菜茹之總名見詩此釋詩之蔌也豆實有醢有菹醢

謂肉菹謂茶傳云蔌茶肴正對上肴爲肉肴而言醢人加豆之實深蒲筍菹蔌有蒲有筍則蔌爲豆實明矣又醢人羞豆籩會鄭司農注茶餗蒸貫疏云若今煑茶謂之蒸茶也案餗者蔌之假偕字說文鬻鼎實惟葦及蒲陳晉謂鍵爲鬻或作餗鬻餗同字鬻鼎實蔌豆實許宗毛不應與毛非異疑惟葦及蒲四字經後人竄改傳云筍竹不齋疑竹下有奪字釋文筍又作笋爾雅筍竹萌也或今傳筍竹也三字係後人所增而又脫萌字耳醢人加豆之實箈菹筍菹鄭注箈箭萌筍竹萌案箈之爲言細小也箈爲小竹則筍爲大竹矣王風揚之水傳蒲草也此傳釋蒲爲蒲蒻謂蒲草之本也醢人加豆之實深蒲醓醢鄭司農注云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲齊民要術卷九引義疏云蒲深蒲也周禮以爲菹謂蒲始生取其中心人地者蒻大如匕柄正白生噉之甘脆是蒲蒻與深蒲一矣考工記輪人鄭注今人謂蒲本在水中者爲弱弱與蒻通又醢人注謂深蒲蒲始生水中子然說文蒲子可以爲平席不云作菹也○嵩高傳贈增也箋云贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以增厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬案鄭不言顯父贈者爲人臣者無外交之義也左傳云入有郊

勞出有賄賄且詞也籩豆有且言有籩有豆也凡諸侯覲王稱侯氏謂韓侯爲侯氏者此亦君對臣之詞胥皆也燕胥皆燕也以示君有餘惠

韓侯取妻汾王之甥蹶父之子(傳)汾大也蹶父卿士也

韓侯迎止于蹶之里(傳)里邑也百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門(傳)祁祁徐靚也如雲言衆多也諸侯一取九女二國媵之諸娣衆妾也顧之曲顧道義也(疏)妻適妻也凡諸侯卽位受命取妻白虎通義爵篇引韓詩內傳諸侯世子三年喪畢上受爵命於天子此詩言韓侯受命韓侯入覲則亦喪畢受爵命也文二年左傳云凡君卽位好舅甥修昏姻娶元妃以奉粢盛孝也孝禮之始也此詩言韓侯取妻韓侯迎止則亦卽位取元妃也傳訓汾王爲大王者厲王宣王之父故謂之大于正義引王肅云大王王之尊稱蹶氏父字案蹶

父爲鄉士未詳所聞易林井云大夫祈父無地不涉爲吾相土莫如韓樂可以居止長安富有三家以詩之蹶父蓋任祈父司馬之職歟迎親迎也諸侯親迎任宣王時禮尚不廢里邑爾雅釋言文周禮載師以小都之田任縣地鄭注云小都卿之采地四百里爲縣鄙父爲士卿士當受采地於縣內里其都邑也鵲巢傳百兩百乘也諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘載驂傳彭彭多兒鏘鏘釋文作將將大明不顯其光傳云顯其光輝義與此同○大田傳祁祁爲徐此又益其義云徐靚也靚與靜同敝笱齊子歸止其從如雲傳如雲言盛也衆多卽盛云諸侯一取九女二國媵之者所以申明衆多之意春秋成八年衛人來媵九年晉人來媵十年齊人來媵左傳以衛晉媵其姬爲禮則齊媵爲非禮公羊傳二國來媵非禮也又莊十九年公羊傳媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何女弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶女弟女字今據詩正義補公羊亦以二國媵爲禮三國有媵爲非禮與左合諸侯於所取之國適夫人之外有媵有姪娣二國往送女又各有媵有姪娣共九女唯何休注公羊據禮適夫人之下但有姪娣左右各有媵有姪娣與漢書五行志劉

向說白虎通義嫁娶篇列女明德馬后傳所云入妾合九女中有適與毛傳不同一取九女天子皆然思齊經傳可稽也然公羊注列女傳白虎通義載或說及漢書王莽傳後漢書荀爽傳皆謂天子一取十二女蔡氏獨斷鄭注檀弓以十二女爲夏制則入妾空非周制西漢先儒往往襍用異禮不若毛傳之精且核矣九女皆不聘故傳釋諸娣爲衆妾獨舉娣者娣又爲貴妾之統稱先釋下句如云後釋上句諸娣或疑有誤倒○經言顧傳云曲顧道義者列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之綏自御輪三曲顧姬興遂納於宮白虎通義必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也高誘注淮南氾論云蒼梧繞乃孔子時人以妻美好推與其兄於兄則妻矣而違親迎曲顧之義此皆所謂曲顧也道義義讀如字韓詩外傳云賢者精氣闔溢而後傷時不可過也不見道端乃陳情欲以歌道義昭二十六年穀梁傳云至自齊道義不外公也至自會道

義不外公也是古有道義之詁

蹶父孔武靡國不到爲韓姞相攸莫如韓樂（傳）姞蹶父

姓也孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫麀鹿噳噳有熊有

羆有貓有虎(傳)訏訏大也甫甫然大也噳噳然眾也貓似虎淺毛者也

慶既令居韓姞燕譽(疏)箋云相視攸所也蹶父甚武健為王使於天下國國皆至為其女韓侯夫人姞氏視其所居韓國最樂箋與焦延壽易林并合為本三家毛氏意或同也姞黃帝之後十二姓之一傳釋姞為蹶父姓則韓侯夫人姞姓矣訏大也重言之曰訏訏甫大也重言之曰甫甫易林離云魴鱮詡詡詡詡與甫甫聲亦相近釋文噳本又作麌吉日傳麀牡曰麌麌麌眾多也麌字之說爾雅釋獸虎竊毛謂之虦貓傳云淺毛竊即淺也說文虎竊毛謂之虦苗从虎戔聲竊淺也說文無貓字古字本作苗苗苗為虎屬似虎而淺毛者別其名曰苗重其名曰虦苗郊特牲迎貓迎虎貓亦虦苗也〇箋云慶善也蹶父既善韓之國土使韓姞嫁焉而居之韓姞則安之盡其婦道有顯譽案成九年左傳季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章此大夫致女反馬復命而賦詩者即取慶居燕譽之義也

溥彼韓城燕師所完(傳)師眾也以先祖受命因時百蠻

王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯(傳)韓侯之先

祖武王之子也因時百蠻長是蠻服之百國也追貊戎

狄國也奄撫也實墉實壑實畝實藉(傳)實墉實壑言高

其城深其壑也獻其貔皮赤豹黃羆(傳)貔猛獸也追貊

之國來貢而侯伯總領之(疏)溥大也韓侯九命作伯改營城邑故大之也水經聖

水注引王肅云今涿郡方城縣有韓侯城世謂之寒號

城非也括地志云方城故城在幽州固安縣南十里今

固安縣在順天府西南則韓城在燕國南矣傳訓師爲

眾者燕眾猶云燕人也王肅云燕北燕國漢書地理志

廣陽國薊故燕國召公所封方輿紀要云北直順天府

府治東有薊城古燕都也記曰武王克商封帝堯之後

于薊其後燕并薊地遂都於薊以城西北有薊邱而名

與箋召公封燕以山爲名其後併薊當在成王之世武

庚之叛東夷八國竝興成王既誅武庚及八國以奄益魯以薄姑益齊以薊益燕三國爲三公故皆得就上公之封開方五百里燕之幷薊正在斯時不必疑堯後之薊爲黎矣宣王時燕人爲韓築城燕韓皆在周幽州域內完者讀如繕完葺牆之完也○傳釋先祖云韓侯之先祖武王之子者謂武王之子爲韓侯始封之先祖然則韓侯爲武穆矣周有二韓一爲姬姓之韓襄二十九年左傳叔侯曰霍楊韓魏皆姬姓也是也一爲武穆之韓僖二十四年左傳富辰曰邘晉應韓武之穆也國語鄭語史伯曰武王之子應韓不在是也武王克商舉姬姓之國四十人則姬姓之韓當受封於武王之世其後爲晉所滅以賜大夫韓萬續漢書郡國志河東郡河北縣有韓亭郎姬姓韓國地武穆之韓封自成王之世至西周之季尚存其國在禹貢冀州之北故得總領之追貉北國載諸詩篇章章可攷酈道元水經注聖水篇聖水東遷方城縣故城又東南遷韓城東詩韓奕章曰溥彼韓城燕師所完王錫韓侯其追其貊奄受北國王符潛夫論志氏姓篇答周宣王有韓侯其國也近燕故詩云普彼韓城燕師所完又五德志篇韓武之穆也韓姬姓也其辨武穆姬姓爲二韓尤足徵信鄭箋以武穆之韓

即是晉滅姬姓之韓誤合為一杜注左傳韋注國語皆
沿其說姬姓韓在河東而後之言輿地者梁山在夏陽
西北遂以今河西韓城縣隋始置者指為韓侯古城則
謬之謬也學者不可不辨○以猶用也以先祖受命言
韓侯先祖亦受命為周侯伯故用其禮因以策命韓侯
傳云長是蠻服之百國也者以釋經時百蠻之義時是
也長讀上聲謂韓侯為蠻服百國之長蠻服北方之蠻
服也周禮職方氏王畿之外有九服侯甸男采衛蠻夷
鎮蕃大行人衛服之外謂之要服九州之外謂之蕃國
鄭注要服即蠻服書康誥言侯甸男采衛巾車革路封
四衛木路封蕃國鄭注亦云四衛為蠻服以內矣禹貢
五百里要服三百里夷五百里荒服三百里蠻夏時甸
侯綏要荒五服連王畿故夷蠻即在要荒要服荒服皆
九州域也周制除王畿外建九服蠻服弟六服在九州
內其夷服鎮服蕃服皆戎狄國在九州外易祓云王畿
千里兩面各五百里自方五百里之侯服至方五百里
之蕃服每面各二百五十里所異者周官王畿不在九
服內與禹貢不同其餘弼服盡同胡渭作禹貢錐指從
易祓說以為千年不破之疑然則蠻服去王城止二千
里耳周制王畿以雒邑為土中五畿五百里每服二百

五十里六服一千五百里連王城二千里今河南府至
順天府一千八百里韓在順天府南百三四十里古里
短今里長韓在蠻服道里可稱易祓之說眞足以發毛
傳之微矣云因時百蠻者從韓本國言也下文云其追
其貉者命之爲侯伯則夷鎮番三服皆韓所總領故也
○說文貉北方豸種追未聞疑追貉即穢貉追穢聲相
近孔晁注逸周書王會篇穢韓穢東夷別種服虔注漢
書武帝紀穢貉在辰韓北高句驪沃沮之南東窮於大
海此即鄭箋所謂追貉爲玁狁所逼稍稍東遷者歟周
時追貉在荒服之中故傳云戎狄國也周語云戎狄荒
服傳訓奄爲撫者爾雅奄撫有之也憮有也憮與憮通
奄訓撫又訓有也伯侯伯也箋云實當作寔趙魏之東
實寔同聲寔是也傳訓墉爲城與皇矣艮郝同云浚其
壑者壑即池孟子公孫丑篇城非不高也池非不浚也
是其義藉讀藉田之藉箋云藉稅也案此謂燕罷築城
之事是墉是壑猶嵩高篇云以作爾庸有倣其城也是
畝是藉猶嵩高篇云徹申伯土田徹申伯土疆也句義
正同○禮記曲禮篇前有摯獸則載貔貅鄭注云貔貅
亦摯獸也引書曰如虎如貔傳云貔猛獸者猛摯同也
爾雅貔白狐其子穀此貔爲貍類而陸機義疏貔似虎

一名白狐是以爾雅之貔謂郎詩之貔矣獻猶貢也韓侯爲幽州伯在蠻服中雖追貊荒裔皆其統轄故傳云追貊之國來貢而侯伯總領之也周語穆王征犬戎得四白狼四白鹿自是荒服不至賈逵注云白狼白鹿犬戎之職貢也此即荒服貢皮之證與詩義合職方氏云凡邦國小大相維王設其牧制其職各以其所能制其貢各以其所有

江漢六章章八句

江漢尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷（疏）召公召虎也後漢書東夷傳厲王無道淮夷入寇王命號仲征之不克宣王復命召公伐而平之此即平淮夷事宣王承厲王之烈淮夷正彊盛命召虎平淮夷尹吉甫作詩以美之江漢之詩是也召虎既平淮夷遂作詩以戒宣王常武之詩是也淮夷不一國而徐為淮夷之大國故於江漢言淮夷而於常武特舉一徐國徐方平而淮夷諸國皆平兩詩正是一時一事宣王次江漢之水匡命將伐東國詩人遂以如江如漢狀武夫威武服

江漢命篇達於淮浦亦由江漢而東而北解者據鄭箋從江漢循流而下遂誤以魯頌淮夷在淮北而此淮夷在淮南以言與地未審矣攷淮夷在禹貢徐州之域東及海南至淮其地皆有淮夷周故夏之徐州爲青州其分界與禹貢同則周之淮夷亦在淮北不在淮南也書序云武王崩三監及淮夷叛逸周書作雒篇云二叔及殷東徐奄及熊盈以略昭元年左傳周有徐奄賈逵杜預注竝云徐即淮夷徐在淮而尤大故舉其國則曰徐舉其地則曰淮夷徐在東故毛傳謂之東國又謂之東夷粊誓伯禽之世徂茲淮夷徐戎竝興淮夷即東夷徐戎爲鄫戎其時與魯作難之淮夷不知其徐與否也要之春秋以前吳楚未興徐最彊大至春秋齊桓公霸諸侯東略淮夷之地徐即諸夏故春秋進之遂有次匡救徐之師直至魯昭公十三年楚靈王會于申而徐子淮夷竝書於經後即尋爲吳滅此淮夷與徐分合之大較也

江漢浮浮武夫滔滔匪安匪遊淮夷來求（傳）浮浮衆彊貌滔滔廣大貌淮夷東國在淮浦而夷行也既出我車

既設我旟匪安匪舒淮夷來鋪（傳）鋪病也（疏）江漢浮浮武夫滔滔傳浮浮衆彊兒滔滔廣大兒經傳各本皆誤當作江漢滔浮武夫浮浮滔滔廣大兒浮浮衆彊兒此因經文銘誤而又顛倒傳文也江漢滔滔猶四篇滔滔江漢彼傳云滔滔大水兒此傳云廣大兒義正相同風俗通義山澤篇引詩江漢陶陶正即此江漢滔滔之異文足其證角弓雨雪浮浮傳浮浮猶瀌瀌也清人麃麃武兒碩人鑣鑣盛兒盛兒謂之鑣鑣猶衆兒謂之浮浮矣武兒謂之麃麃猶彊兒謂之浮浮矣此浮浮爲形容武夫之衆彊與下章洸洸同義也余友王引之說同而較詳武夫猶常武之言虎臣也○遊當作游匪猶不也游敖游也常武傳云匪紹匪游不敢繼以敖游東國任淮浦者即本下篇率彼淮浦截彼淮浦以立言則平淮夷即是征徐國傳已有明文矣而夷行者淮浦本屬青州而其行成爲夷俗故謂之淮夷若杞夏餘即東夷郯近晉費孔子爲學在四夷杞郯皆東國而目爲夷淮夷其猶是也秦不用周禮穀梁狄之此春秋之志也淮夷來求求讀如左傳固敵是求之求常武二章云率彼淮浦省此徐土不留不處三事就緒是其義也○出車設旟即

冢上淮夷來求句常武傳云舒徐也淮夷來鋪鋪讀爲痛卷耳傳痛亦病也常武三章云徐方繹騷震驚徐方如雷如霆徐方震驚是其義也來皆語詞案此首章正言平淮夷之事下二章又從淮夷以極武功之被及四方也

江漢湯湯武夫洸洸(傳)洸洸武貌經營四方告成于王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧(疏)載驅傳云湯湯大皃洸洸訓武邶谷風同爾雅洸洸武也舍人本作潢潢古文苑注作僙僙鹽鐵論繇役篇作潢潢玉篇走部趪趪武皃竝字異而義同

江漢之滸王命召虎(傳)召虎召穆公也式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海(疏)滸水厓江漢之水厓卽周南國之地召虎召穆公正義引世本云穆公是康公之十六世孫穆公諱弭翮在厲王時已在

三公矣箋云王於江漢之水上命召公案鄭箋此說必有依據於兩篇詩義無不脗合春秋經僖十五年公會齊侯次于匡公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐蓋諸侯次匡大夫將兵卽此意也王命召虎言王旣命召虎平淮夷而又命其鎭撫南國也○文選上林賦注及衆經音義兩引韓詩傳辟除也召旻傳辟開也闢除義相近嵩高傳徹治也箋云疚病棘急極中也國語撫征南海訓及諸夏韋注云南海羣蠻也又左傳楚子曰君處北海寡人處南海竝與詩南海同南海指荆蠻宣王命方叔南征荆蠻又建封申伯於謝邑以厭鎭之嵩高篇王命召伯徹申伯土田王命召伯徹申伯土疆此詩所云正言其事汲郡古文宣王五年伐荆蠻六年平淮夷七年命申伯然則召穆公爲申伯定宅自在旣平淮夷之後紀年僞書聞有依據

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰(傳)旬徧也召公召康公也無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉(傳)似嗣肇謀敏疾戎大公事也(疏)旬徧爾雅釋言文今爾雅作徇徇均

張揖字詁云徇今巡則稚讓讀作巡也宣讀四方于宣之宣鴻鴈傳宣示也來句來宣言徧示功德於四方也來亦語詞此二句承上章而言下文皆敘功成勞來之事○傳嫌召公與序召公一人故召虎為召穆公而召公為召康公也箋云召康公名奭召虎之始祖也白虎通義王者不臣篇禮服傳曰子得為父臣者不遺善之義也詩云文武受命召公維翰召公文王子也班亦以召公為召康公其云文王子當從魯詩說翰讀維周之翰之翰嵩高傳翰幹也○似訓嗣嗣猶繼也韓詩外傳傳曰予小子使爾繼邵公之後受命者必以其祖命之韓意釋詩予小子為宣王自謂毛意亦然也無曰予小子召公是似言爾無以予小子之故惟爾祖召公之是嗣也甘棠序召伯之教明於南國穆公能疆理南海即是嗣康公之事正義云肇謀戎大公事皆釋詁文孔安國論語注云敏疾也地官師氏三德有敏德是敏為識解之疾也釋文肇韓詩云長也毛韓訓異意同後漢書宋弘傳注引詩傳作功功與公通用錫爾祉祉福也即下章所云錫山土田是也

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人(傳)釐賜也秬黑黍也鬯

香草也築煑合而鬱之曰鬯卣器也九命錫圭瓚秬鬯文人文德之人也錫山土田于周受命自召祖命傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸虎拜稽首天子萬年

疏烈祖傳賚賜也釐與賚通圭瓚以玉爲之詳旱鹿篇秬黑黍生民同鬯香草正義引禮緯有秬鬯之草中候有鬯草生郊皆謂鬱金之草是也傳鬯既爲香草又申釋鬯字之義築煑謂鬱鬯草合謂黑黍言築煑鬱草又合黑黍釀作酒是曰鬯也鬯必兼鬱謂鬱積而條暢也周禮鬯人共秬鬯不及鬱而鬱人和鬱鬯不及秬不得謂鬱鬯之鬯不合秬卽不得謂秬鬯之鬯不和鬱矣鄭司農鬯人注鬯香草肆師及果築鬻注築煑築香草煑以爲鬯說文𩰪黑黍也一稃二米以釀或从禾作秬鬯以𩰪釀鬱艸芬芳攸服以降神也先鄭及許竝治毛詩同毛義白虎通義攷黜篇秬者黑黍一稃二米鬯者以百艸之香鬱金合而釀之成爲鬯班亦與毛不異鄭康成泥周人鬯鬱分官以爲和香草者爲鬱鬯不和者爲秬鬯恐非是鬱人賈疏引王度記云天子以鬯諸侯以

薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾此等皆以和酒諸侯
以薰謂未得圭瓚之賜得賜則以鬱耳王度記天子以
鬯及禮緯云鬯草生庭皆是鬱金之草以其和鬯酒因
號爲鬯草也買說得之卣器爾雅釋器文李巡注云卣
鬯之器也釋文卣本或作攸鬯人廟用脩鄭司農注脩
器名案卣卽卣之隸變說文卣讀若調攸脩調卣同尤
幽部書文侯之命用賚爾秬鬯一卣僖二十八年左傳
襃王賜晉文公秬鬯一卣竝與詩同旱鹿傳亦云九命
然後錫以秬鬯圭瓚韓詩外傳傳曰諸侯之有德天子
錫之一錫車馬再錫衣服三錫虎賁四錫樂器五錫納
陛六錫朱戶七錫弓矢八錫鈇鉞九錫秬鬯引詩曰釐
爾圭瓚秬鬯一卣韓義同○文人卽下文召祖召虎之
則稱召公爲召祖對文武則稱召公爲文人淸廟濟濟
多士秉文之德傳亦云執文德之人凡爲文武楨幹之
臣者皆可謂文德之人也末章云矢其文德洽此四國
亦謂召康公有文德以輔佐文武而召穆公作成之傳
以文德之人釋文人其義僚然矣文侯之命追孝于前
文人亦與詩人文人同又書雒誥篇伻來毖殷乃命寧予
以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于
文王武王案秬鬯二卣一以告文王一以告武王也詩

言秬鬯一卣耳但告始祖廟不得徧告羣廟○王制云凡四海之內九州名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田又云天子之縣內名山大澤不以朌其餘以祿士以爲閒田是則名山大澤附庸閒田皆不以封諸侯諸侯有大功德則賜之閟宮云乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸是也土田即閒田畿內無附庸有大功德則亦賜之以山澤閒田召穆公畿內諸侯故詩但錫土田不及附庸傳毎引成文往往連類及之而於經實無當也正義謂土田即附庸汪龍席其非矣一說正義云定本集注毛傳皆有附庸二字則本固有無此二字者矣傳承經義言名山不及大澤因召在岐山之陽不及大河也則傳義非全引成文可知兩說皆足以明經傳姑具存焉箋云周岐周也自用也宣王欲尊顯召虎故如岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公受封之禮岐周周之所起爲其先祖之靈故就之拜稽首者受王命策書也臣受恩無可以報謝者稱言之使君壽考而已

虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽明明天子令

聞不已矢其文德洽此四國(傳)對遂考成矢弛也(疏)禮記祭統篇悝拜稽首曰對揚以辟之鄭注亦云對遂也義與傳同考訓成作召公考謂虎能爲召公成王休故事也箋云休美作爲也虎既拜而荅王策命之時稱揚王之德美君臣之言宜相成也王命召虎用召祖命故虎對王亦爲召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是也○詩述聞云明勉一聲之轉故古多謂勉爲明重言之則曰明明爾雅曰亹亹勉也鄭注禮器曰亹亹猶勉勉也亹亹勉勉明明亦一聲之轉明明天子令聞不已猶言亹亹文王令聞不已也漢書楊惲傳明明求仁義明明求財利董仲舒傳明明作皇皇是其證也聞舊本書鈔帝王部七引詩作問矢弛釋詁文弛各本作施唯宋本作弛是也矢其文德禮記孔子閒居繁露竹林引詩弛其文德此即矢弛同字之理弛與施聲通而義自別弛者寬緩施者敷陳若上句矢其文德作施字解則與洽此四國字義複禮記云張而不弛文武弗能也弛而不張文武弗爲也一張一弛文武之道也此即詩弛字之義洽讀爲協孔子閒居引詩作協洽協同聲

常武六章章八句

常武召穆公美宣王也有常德以立武事因以為戒然

赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以脩我戎(傳)赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇父為大師既敬既戒惠此南國(疏)赫赫然盛明明然察盛者謂宣王中興彊盛察者謂有知人之明察也王命卿士南仲大祖傳云王命南仲於大祖言王於大祖廟命南仲為卿士也宣王時召虎為卿士令命虎平淮夷故特命南仲為卿士若春秋時有左卿士右卿士居二伯之職者也白虎通義爵篇封諸侯於廟者示不自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉詩云王命卿士南仲大祖禮祭統曰古者明君爵有德必於大廟君降立於阼階南南向所命北面史由君右執策命之毛魯義同大師皇父傳云皇父為大師言王命此皇父為大師亦必於大祖廟也王制有發則命大司徒教士以車甲鄭注云桼兵車

衣甲之儀有發謂有軍師發卒是皇父爲大司徒而兼大師也箋云大師者公兼官也周人以后稷爲大祖大祖廟卽大廟二昭二穆咸在焉此謂在鎬都時○六師六軍瞻彼洛矣棫樸傳皆云六師天子六軍周禮大司馬凡制軍王六軍鄭司農注卽引此詩六軍軍賦之大數其調發之制不必六軍盡出大師皇父整我六師以脩我戎言王命皇父整軍習戎也六月傳云先致戰然後用師至用師命將則程伯休父爲大司馬也周禮注引詩敬作微宣王既於鎬都蒐軍實乃移師次於江漢之滸故云既敬既戒惠此南國也

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐土〔傳〕尹氏掌命卿士程伯休父始命爲大司馬

浦厓也不留不處三事就緒〔傳〕誅其君弔其民爲之立三有事之臣〔疏〕傳云尹氏掌命卿士者尹氏爲掌命卿士之官猶師氏保氏旅賁氏虎賁氏官皆稱氏矣書大誥篇肆予告我友邦君越尹氏庶士御事義爾邦君越爾多士尹氏御事孔疏云尹氏卽官也

逸周書和寤武寤篇尹氏八士卽周禮序官大史小史
中士八人也寤左傳尹氏以官爲族而與尹氏爲大史者
不同解之者概以尹氏爲周世族大夫失之矣命程伯
休父傳云程伯休父始命爲周大司馬者楚語重黎氏世
敘天地而別其分主者也其在周程伯休父其後也當
宣王時失其官守而爲司馬氏此周傳所本也續漢書郡
國志雒陽有上程聚古程國伯休之國案上篇云江漢
之詩王命召虎其時宣王次於江漢之水上命召穆公
爲大將又命程伯休父爲大司馬上篇爲吉甫作詩故
篇中敘召穆公此篇爲召穆公作詩故篇中止敘程伯
休父皆指平淮夷之事天子出師軍帥非一人也大司
馬之職乃陳車徒如戰之陳皆坐羣吏聽誓于陳前斬
牲以左右徇陳曰不用命者斬之又云若大師則掌其
戒令鄭注云大師王出征伐也此皆大司馬之事與詩
義合○說文浦瀕也瀕水厓人所賓附也瀕亦厓左傳
荒浦肅浦浦皆厓也海內東經淮水入海淮浦北水經
淮水東至廣陵淮浦縣入於海淮浦漢縣屬臨淮郡今
淮安府安東縣淮水經縣南入海卽漢淮浦縣也詩之
淮浦未卽漢之淮浦凡旁淮之厓皆謂淮浦非卽入海之
處率循也循淮水之厓而省觀徐土則淮浦猶在徐之

西不在徐之東今安東去泗州幾四百餘里漢書地理志臨淮郡徐徐故國盈姓杜注傳三年左傳徐國在下邳僮縣東南華亭姚培謙云括地志徐城縣西四十里有大徐城即古徐國也今江南鳳陽府泗州北八十里有古徐城枏傳爲徐偃王築紫周禮職方氏正東青州其川淮泗海內東經泗水入淮陰北水經淮水東北至下邳淮陰縣西泗水從西北來酈注云泗在淮北然則淮北即泗北矣徐臨淮水即於夷蠻上篇言淮夷徐亦與爲徐爲淮夷之大國故此篇特揭明之爾雅云省察也淮浦在徐之境故云徐土也○畱古劉字武傳云劉殺也處猶安止也傳意以誅其君釋經之畱弔其民釋經之處兩不字皆發聲也十月之交傳擇三有事有司國之三卿與此三事同大國三卿皆命於天子故云爲之立三有事之臣也闕宮傳緒業也就業者謂三卿皆有職司於王室故也王制巡守之禮革制度衣服者爲畔畔者君討鄭注云討誅也蓋其時徐僭號稱王宣王次江漢水上本是省方興伐之事爲此誓戒豫告與

赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊（傳）赫赫然盛

也業業然動也嚴然而威舒徐也保安也匪紹匪遊不

敢繼以敖遊也徐方繹騷傳繹陳騷動也震驚徐方如

雷如霆徐方震驚疏 赫赫然盛傳已見首章首章命將出師此則用兵誅亂故兩云赫赫以別言之盛者謂軍容之盛業業然動動謂動作也有嚴天子嚴然天子也有發聲六月傳訓嚴為威與此嚴同周語云夫兵戢而時動動則威即其義也上篇云匪安匪游淮夷來求匪安匪舒淮夷來鋪傳鋪病也箋兩詩文義正同舒徐聲義相近故傳訓舒為徐此紓字即上篇匪紓之紓遊當作游游字即上篇匪游之游傳訓保為安者亦即本上篇兩安字作訓也爾雅紹繼也云不敢繼以敖游也者上匪字與不同義則下匪字為語助耳宣王文江漢水上故云王舒保作也於江漢水上命召穆公出師故云匪紹匪游也下文即言淮夷告病之事○傳訓繹為陳與車攻賁訓同義別陳讀為軍陳之陳陳古敶字說文敶列也門下云讀若軍敶之敶騷動爾雅釋詁文說文慅動也騷慅聲同動讀如上軍未動之動其時宣王已命將行師至于淮浦徐國必有敢

拒大邦者徐方繹騷言未戰而徐方之軍陳巳動亂失次矣下文卽承繹騷之義而申言之震驚徐方如雷如霆言王旅之震驚徐方如雷如霆也徐方震驚言徐方見王旅之衆盛而震驚也

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎傳虎之自怒虓然鋪敦淮濆仍執醜虜傳濆厓仍就虜服也截彼淮浦王師之所傳截治也疏武卽序所謂武事也如震如怒釋文一本兩如字皆作而箋作而而震而怒而震怒也震動也言王奮發用武而動怒也震怒連文皇矣云王赫斯怒爰整其旅文義相同進猶先也虎臣卽虎賁氏啓行之元戎也說見六月篇說文虓虎鳴虓虎聲風俗通義正失篇引詩作哮虎虓唬哮三字聲竝相近闞與吼同闞如闞然也如卽然也傳云自怒與版之自恣抑之自角蕩之自伐同自古詯字說文詯膽气滿聲在人上从言自聲讀若反目相睞荒內切○鋪釋文引韓詩作敷云大也敦讀如左傳敦陳整旅之敦韓詩云敦迫也箋敦當作屯文選楊雄甘泉賦敦萬騎於中營兮方玉卑之千乘李注云敦與

屯同引王逸楚辭注屯陳也義竝相近說文濆水厓也汝墳正義引此詩作淮墳廣雅墳厓也濆與墳通爾雅仍因也說文因就也仍因皆可訓就說文毋部虜獲也服與獲同意服威服也仍執醜虜言就其釋騷震驚執其醜衆而威服之也云截治者言平治之也

王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流（傳）嘽嘽然盛也疾如飛摯如翰苞本也緜緜翼翼不測不克濯征徐國（傳）緜緜靚也翼翼敬也濯大也（疏）說文單大也从吅單吅亦聲吅讀若讙故從單聲字皆有盛大之義采芑傳嘽嘽衆也衆盛義相近如飛傳云疾如飛如翰傳云摯如翰摯與鷙同如江如漢僧江漢之廣大以形其軍容之強盛亦前篇之意也苞訓本本猶基也箋云其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊也江漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦也○釋文緜緜韓詩作民民大戴禮勸學篇無緜緜之事者無赫赫之功緜緜荀子作惛惛說文[illegible][illegible]不見也段注云

縣縣民民皆謂密也卽寫寫不見之意傳云覩者覩與
靜同爾雅密靜也翼翼敬者謂諸臣持事能敬也文王
傳翼翼恭敬也與此同不測不克不諳詞謂深測攻克
也濯大文王有聲同箋云既服淮浦矣今又以大征徐
國言必勝也案鄭說非也鄭分伐淮夷伐徐爲兩事不
知淮夷之國徐爲大伐淮夷卽是伐徐二章云率彼淮
浦其下卽云省此徐土三章三言徐方四章言淮濆又
言淮浦其時徐國必有興師禦兵於淮浦者淮浦之禦
兵既已敗散至此則大
征徐國入其國都爾

王猶允塞徐方既來傳猶謀也徐方既同天子之功四
方既平徐方來庭傳來王庭也徐方不回王曰還歸疏
爾雅猷謀也猷與猶同謀當讀如春秋傳謀元帥謀東
略之謀此蒸承上章言之其命將帥也其動衆之威也
其行軍之敬也皆出王謀也燕燕傳云塞實也鄭注考
靈耀云道德純備謂之塞漢書嚴助傳引詩曰王猶允
塞徐方既來言王道甚大而遠方懷之也三家詩王猶
爲王道與毛不異荀子君道議兵及韓詩外傳引詩竝

義相同○傳釋來庭爲來王庭者以言徐方之朝正於王也箋云回猶違也還歸振旅也蓋宣王既北伐玁狁南伐荊蠻然後興師東服大伐淮徐徐在穆王時僭號稱王其負固不服已非一日至徐方來于王庭則四方既平也上篇云經營四方告成于王四方既平王國庶定文義正同房喬晉書庾旉傳古者三公坐而論道不以方任嬰之惟周室大壞宣王中興四夷交侵救急朝夕然後命召穆公征淮夷詩云徐方不回王曰還歸宰相不得久在外也柳宗元獻平淮夷雅亦云周宣王時稱中興平淮夷則江漢常武晉唐人二詩爲一時事當如是此古說

瞻卬七章三章章十句四章章八句

瞻卬凡伯刺幽王大壞也（疏）瞻卬召旻皆凡伯刺幽王詩與刺厲王不是一人蓋畿內之伯世爲王官若鄭武公莊公相繼爲卿士也

瞻卬昊天則不我惠孔塡不寧降此大厲（傳）昊天席王

也塡久厲惡也邦靡有定士民其瘵蟊賊蟊疾靡有夷

屆罪罟不收靡有夷瘳(傳)瘵病夷常也罪罟設罪以爲罟瘳愈也(疏)旻天序王桑柔同惠愛也塡久桑柔同厲惡正月桑柔同定止也瘵病菀柳同蟊賊蟊疾與召旻蟊賊內訌義同夷常皇矣同屆極也小明傳罟網也此云罪罟設罪以爲罟者言設置刑罪而羅致之如罟網之設也召旻天降罪罟義並同瘳愈風雨同箋云天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其爲殘酷痛病於民如蟊賊之害禾稼然爲之無常亦無止息時施刑罪以羅網天下而不收斂爲之亦無常無止息時此目王所下大惡案極愈並有止已之義故箋以無止息時申成傳也

人有土田女反有之人有民人女覆奪之此宜無罪女

反收之彼宜有罪女覆說之(傳)收拘收也說赦也(疏)爾雅土田也是田亦土也覆亦反也爾無正桑柔傳並云覆反也云收拘收也者謂拘執而收入之也後漢書劉瑜

傳瑜曰人無罪而覆入之三家詩以反收爲覆入與毛詩訓同說與釋古字相通故傳訓說爲赦後漢書王符傳潛夫論述赦篇引詩女反脫之是三家詩覆作反也

哲夫成城哲婦傾城(傳)哲知也懿厥哲婦爲梟爲鴟婦有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維婦寺(傳)寺近也(疏)哲知釋言文今字通作智郊特牲云婦人從人者也夫也者以知帥人者也今婦曰哲婦婦不從人夫亦不以知帥人國家之敗恆必由之晏子諫上篇引詩而釋之云今君不思成城之求而惟傾城之務國之亾日至矣哲婦㡿褒姒也傾城喻亂國也○烝民傳懿美也謂褒姒美而不德說文梟不孝鳥也雖雖也籀文作鴟凡鴟類甚多說文於舊下云雖舊或作鵂此即爾雅怪鴟也李善注文選演連珠引淮南子主術篇云鴟夜撮蚤察分豪末晝出瞋目而不見上山高誘曰鴟鵂謂之老菟莊子秋木篇作鴟鵂是鴟一名鴟鵂也蔑梟鴟惡聲之鳥與四月傳鷙鳥貪殘之鳥句法相同梟鴟二鳥名亦作鴟梟史記

賈誼傳鸞鳳伏竄兮鴟梟翱翔是也詩人以梟鴟喻褒姒箋云長舌喻多言語大戴禮本命篇婦有七去口多言爲其離親也盧注卽引此詩桑柔誰生厲階傳云厲惡也義與此同寺古文侍傳云近者言暱近也論語云唯女子與小人爲難養也近之則不孫

鞫人忮忒譖始竟背（傳）忮害忒變也豈曰不極伊胡爲慝如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織（傳）休息也婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事古者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者

使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副禕而受之少牢以禮之及良日后夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成矣君服之以祀先王先公敬之至也

疏 說文𥨍窮治罪人也今字通作鞫忮害雄雖同說文玉篇人部引詩作伎伎忮聲同閟宮箋忒變也本傳訓也害變者謂殘害變亂也譖讒言也背猶違也譖始竟背與巧言譖始既涵句法相同極至也至猶善也胡何也歷惡也言窮治罪人殘害變亂數進讒言始終違背所謂歷也也豈曰不極伊胡爲歷言人豈不欲善何爲作惡若此也曰伊皆語詞〇易說卦傳爲近利市三倍管子小問篇桓公曰來工若何管子對曰三倍不遠千里與詩三倍同箋云識知也賈物而有三倍之利者小人

所宜知也君子反知之非其宜也休息釋詁文荀子大略篇云君子息焉小人休焉是休息義同也傳云婦人無與外政雖王后猶以蠶織爲事者事即經之事字蠶織爲事即公事也無與外政此傳申說經義非以釋經之無公事也玩傳中雖字猶以字其意可見箋云今婦人休其蠶桑織紝之職而與朝廷之事亦是補明經義以申傳說也列女傳母儀篇引詩曰婦無公事休其蠶織言婦人以織績爲公事者也休之非禮也毛與三家初無二意也古者以下皆禮記祭義篇文傳引之以明婦以蠶織爲公事之義言王后者所以刺褒姒也又類及天子藉田者所以兼刺幽王之不識公事也

天何以刺何神不富舍爾介狄維予胥忌（傳）刺責富福狄遠忌怨也不弔不祥威儀不類人之云亡邦國殄瘁

（傳）類善殄盡瘁病也（疏）天亦庍王也與下章天之降罔同何以何爲也刺責皆從朿聲故傳云刺責也責者責求備人也今隸變作責富福皆從畐聲郊特牲云富也者福也何神不富可神而弗福

我乎言王之慢神也爾猶此也狄讀爲湯抑傳湯遠也說文逖遠也古文作逿易渙上九渙其血去逖出无咎象傳云渙其血遠害也是逖逿皆遠也抑作逿者仍古文此及泮水作狄者用古文假借說文忌憎惡也與怨義相近正義云毛讀狄爲逖逖故爲遠也則介當訓爲大不得與箋同也忌者相憎怨之言故以忌爲怨也王肅云舍爾大道遠慮反與我賢者怨乎案正義依王申傳蓋挨下文人之云亡邦國殄瘁故以經之予字爲我賢者傳意當然也○弔祥皆善也類善皇矣旣醉桑柔同人善人人也殄盡釋詁文瘁病爾無正同漢書王莽傳引詩作邦國殄顇顇與瘁同北山或盡瘁事國傳云盡力勞病彼傳以盡瘁平列則此詩殄瘁亦平列襄二十六年左傳引詩釋之云無善人之謂也

天之降罔維其優矣（傳）優渥也人之云亡心之憂矣天之降罔維其幾矣（傳）幾危也人之云亡心之悲矣（疏）罔古網字天之降罔猶言天降罪罟耳優讀爲瀀此假借字也說文瀀澤多也引詩旣瀀旣渥今信南山詩亦假借

作優云渥者箭兮傳渥厚也幾危釋詁文說文幾始也危始義相近

觱沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣不自我先不自我後藐藐昊天無不克鞏（傳）藐藐大貌鞏固也無忝皇祖式救爾後（疏）采叔傳云觱沸泉出皃檻泉正出也此詩蓋以檻泉之深喻心之憂也寧猶胡也言我心之憂胡不自我之先後而自今也正月云父母生我胡俾我瘉不自我先不自我後文義正同傳云藐藐大皃皃釋文作也箋藐藐美也藐訓美又訓大義相近也方言藐廣也郭注云藐藐曠遠貌也藐同貌鞏固釋詁文小宛傳云忝辱也皇祖謂文武也後謂今也列女傳仁智篇引詩无忝爾祖式救爾訛與毛詩異

召旻七章四章章五句三章章七句

召旻凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公之

臣也

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亡我居圉卒荒（傳）圉垂也（疏）旻天㡿王也旻天疾威猶疾威上帝耳蕩傳云疾病人矣威罪人矣箋云天㡿王也瘨病也圉垂桑柔同爾雅果不孰爲荒荒亦饑饉也韓詩外傳云一穀不升謂之鎌二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大侵大侵之禮君食不兼味臺榭不飾道路不除百官補而不制鬼神禱而不祠此大侵之禮也詩曰我居御卒荒此之謂也御與圉通

天降罪罟蟊賊內訌（傳）訌潰也昏椓靡共潰潰回遹實靖夷我邦（傳）椓夭椓也潰潰亂也靖謀夷平也（疏）傳云訌潰潰者亂也說文訌讀也詩曰蟊賊內訌讀中止也潰與讀同中止猶言內讀也箋云訌爭訟相陷入之言也玉篇爭作諍諍訟陷入亦是內讀之意訌抑篇假借作虹字昏僮昏也傳以夭椓釋椓正月篇天夭是椓夭椓者

殘害侵削之謂合二字成義但正月言天故傳以天屬君而椓屬在位者語雖分釋而義實合解也此云夭椓自當專指在位者而言靡不也不共言不共職事也文選文賦注引韓詩薛君章句云靡好也疑即此靡共之義或爲烈文封靡義者非也○說文憒亂也潰與憒同說文禬下引爾雅禬禬潰潰也段注引潛夫論云佪佪潰潰葢用爾雅文是潰又通作禬也小旻傳云回邪遹辟也傳訓靖夷爲謀平夷當讀如左傳芟夷蘊崇之之夷箋云皆謀夷滅王之國廣雅夷滅也

皋皋訿訿曾不知其玷(傳)皋皋頑不知道也訿訿窳不供事也兢兢業業孔塡不寧我位孔貶(傳)貶隊也(疏)皋即嘷之省說文嘷咆也也譚長作獆周禮大祝來瞽令皋舞鄭注云皋讀爲卒嘷呼之嘷此皋嘷聲通之證爾雅皋皋刺素食也頑不知道者即是素食之事左傳云心不則德義之經爲頑嘷與頑義相近也爾雅訿訿莫供職也傳用雅訓而又益其義云窳者爾雅窳勞也郭注云勞苦者多惰窳小旻傳訿訿然不思稱乎上是即惰窳

之意也亦即其供職之事也二傳辭異而意同說文云呰窳也訛與呰同正義云窳字從宀音眠今說文收入宂部未審仲達所據也抑傳云玷缺也缺與闕通○雲漢兢兢業業傳云兢兢恐也業業危也瞻卬孔塡不寧傳云塡久也說文貶損也导傾覆也杜林說以爲貶損之貶隊者傾覆之意我位孔貶言我王之位甚矣其隊也十月之交傳云高岸爲谷深谷爲陵言易位也是其義

如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴傳潰遂也苴水中浮草也

我相此邦無不潰止疏潰遂小旻同遂猶成也就也箋云潰茂之潰當作彙彙茂皃箋易字而與傳無二義也靈樞經癰疽篇草蘆不成廣雅蘆草也蘆與苴同傳云水中浮草但釋經苴字不釋棲字箋如樹上之棲苴以申補傳箋辭九章草苴比而不芳王生云生曰草枯曰苴是其義正義謂苴草棲水上棲有浮義失傳之恉矣○相視也潰亂也止語詞箋云無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛

維昔之富不如時傳往者富仁賢今也富讒佞維今之

之朝作蕩詩凡伯作版詩詩云老夫灌灌又云匪我言耄則厲王時之凡伯已爲耆舊老臣厲王流彘召穆公有立宣王之大功而凡伯之後亦世入爲王官至幽王之末年政又大壞宣幽之際皆其所見所聞者故慨念昔宣之盛今幽之衰乃作此詩以刺之

卷二十五終

武林愛日軒朱兆熊鐫